

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

ANDOVER-HARVARD LIBRARY

AH 438L K

2550

559

יהוה

Niedner 2350

Versuch
einer
Vertheidigung und Erläuterung
der
Geschichte Jesu und der Apostel

allein aus
griechischen und römischen Profanscribenten für
Freunde der heiligen Geschichte und profanen
Literatur

von
J. A. C. Meyer
Prediger zu Garstedt im Hildesheimischen.

Eine gekrönte Preisschrift.

H a n n o v e r
in der Helwing'schen Hofbuchhandlung 1805.

Vorrede.

Diese vorliegende Schrift hatte 1799 in Holland das Glück, mit dem ersten Preise beehrt zu werden, und erschien auch 1800 daselbst in holländischer Sprache im Druck. Sie auch in deutscher ans Licht treten zu lassen, war der Verfasser, der Mängel seines Versuchs sich bewußt, damals noch gar nicht geneigt. Denn so viel Mühe

Ihm auch die Sammlung dieser Materialien gekostet haben möchte, so konnte er doch leicht erachten, daß den gelehrten Freunden der biblischen und profanen Literatur weder die hier abzuhandelnden Sachen, noch die Hülfquellen, woraus hier geschöpft und auf welche oft zurück gewiesen ist, unbekannt seyn würden. Auch war er der Meinung, daß eine Abhandlung wohl einigen andern den Rang ablaufen, oder dem Zweck einer sehr Verehrungswürdigen Gesellschaft angemessen befunden werden könne, ohne desfalls grade geeignet zu seyn, aufs neue ans Licht, und zwar vor ein größeres Publicum gezogen, oder einer wiederholten und vielleicht strengeren Kritik ausgesetzt zu werden. Indessen erhielt der Verf. die Nachricht, daß ein anderer die Bemühung einer kritischen Übersetzung ins Deutsche zu übernehmen entschlossen sey, wenn nicht ersterer selbst sich dazu bereit

bereit

Bereit erklären sollte. Bekanntlich sind auch wirklich die meisten Preisschriften der Gesellschaft zur Vertheidigung der christlichen Religion theils von den ursprünglichen Verfassern, theils von andern Gelehrten, in deutscher Sprache herausgegeben worden. Dazu kam, wie es denn freilich oft bloß aus Höflichkeit zu geschehen pflegt, daß mehrere Gönner und Freunde, denen die holländische, ihnen vielleicht unverständliche, Ausgabe mitgetheilt war, zur deutschen Bearbeitung aufmunterten, welches übrigens auch in der Götting. Recension *) geschah.

*) S. Götting. gelehrte Anz. 65tes St. 1803. Dem daselbst gedauerten Wunsche, daß bei der deutschen Herausgabe auch diejenige latein. Abhandlung benützt würde, welcher, nebst einem sehr günstigen Urtheile, das Accessit von der Gesellschaft zuerkannt war, bin ich folgsamst nachgekommen. Doch muß ich zugleich gestehen, daß

der einzigen, die dem Verf., der gern mehrere öffentliche, wenn auch tabelnde, Urtheile vernommen hätte, zu Gesicht gekommen war.

Da nun der Verf. sich einmal zu dem gedachten Geschäft bestimmt hatte, so mußte auch sein ernstlichstes Bemühen seyn, diese deutsche Schrift wenigstens so gut oder leidlich zu liefern, als er, bei sehr eingeschränkter Muße, nur immer zu thun im Stande war. Möchte sie denn nicht am Um-

fang

der Herr Verf. derselben sich fast zu kurz gefaßt zu haben scheint, (der ganze Aufsatz beträgt mit der holländischen Uebersetzung nur 128 Octavseiten) und nur auf die eigentlichen Zeugnisse der Profanscribenten, mit gänzlicher Vorbeigehung der zu erklärenden historischen Nebenumstände, Rücksicht genommen hat.

sang allein vor der holländischen gewonnen haben. Was die benutzten Quellen anbetrifft, so ist die erste Abtheilung zwar größtentheils ein Auszug aus Lardners bekannten Sammlung jüdischer und heidnischer Zeugnisse, doch ist der Verfasser diesem Vorgänger nicht blindlings gefolgt, sondern hat dessen Urtheil mit den Urtheilen anderer verglichen, und die Citate überall selbst nachzuschlagen sich die Mühe nicht verdrießen lassen.

In Ansehung der zweiten Abtheilung, welche die Erläuterung historischer Nebenumstände des N. Test. befaßt, ist von Wetstein und Grotius an, bis auf den neuesten trefflichen Commentator des N. T. so viel aufgenommen worden, als der Zweck dieses Versuchs zu gestatten schien, ohne daß die bloße Auctorität irgend eines dieser berühmten

Männer dabei entscheidend gewesen wäre. — Unstößig werden es übrigens die Freunde der heil. Geschichte hoffentlich nicht finden, daß im 1ten Th. manches vorkommt, was von erbitterten Feinden des Christenthums herrührt, und als Widerlegung oder Schmähung desselben aussieht, oder doch in solcher Absicht von ihnen geschrieben war. Dem Gifte liegt hier, wie dies oft auch in der Natur der Fall ist, das Gegengift sehr nahe. Der Scorpionsstich, der ohnehin nicht immer so gefährlich ist, kann am sichersten, wie die Erfahrung gelehrt hat, durch rechten Gebrauch des Insectes selbst geheilt werden.

Eben so wenig besorgt ferner der Verf. den Vorwurf der Mikrologie, wegen der im 2ten Th. erwle.

erwiesenen und erläuterten oft so geringfügig scheinenden historischen Nebenumstände, zu erhalten, wenn man bedenkt, daß gerade diese Erläuterung, der Aufgabe und dem Zwecke des Buchs gemäß, den beträchtlichsten Theil desselben ausmachen mußte, so unbedeutend auch jene Umstände in praktischer Beziehung oft seyn mögen. Es ist doch gewiß noch vieles Historische übergangen, was aus Erzählung der Profanscribenten aufgehelet werden muß, so daß demnach diese Schrift auf Vollständigkeit in Zusammenstellung der vorhandenen profanhistorischen Nachrichten noch keinesweges Anspruch machen kann. Daher schien dem Verf. der Titel eines Versuchs am passendsten zu seyn, und er zweifelt gar nicht, daß jeder nicht unbelesene Freund der

profanen Literatur aus dem Schatze seiner Lectura
viele Nachträge oder auch Berichtigungen werde
machen können,

Sarstedt den 6ten Jun. 1804.

Der Herausgeber.

Ueber-

Uebersicht des Inhalts.

Allgemeine Einleitung.

Nähere Bestimmung der aufgegebenen Frage. Profanscribenten. Unterschied zwischen Bestätigung aus eigentlichen Zeugnissen, und zwischen Erklärung aus gelegentlichen Auführungen und Aeußerungen der Alten S. 1-4

Vorkäufige Bemerkungen, 1) über den Werth des Historischen in den Schriften des N. Test. Ungleiches Interesse desselben, 2) Wichtigkeit der

der Geschichte Jesu zur Begründung der positiven Lehrsätze des Christenthums, b) zur Versinnlichung der nicht positiven Lehren und Vorschriften, c) Interesse der apostolischen Geschichte S. 4, 15

II) Werth der Profangeschichte zur Bestätigung und Erläuterung der heiligen Geschichte des N. T. S. 15, 20

Erster Theil.

Bestätigung der Geschichte Jesu und der Apostel aus förmlichen Zeugnissen der Gegner des Christenthums.

Erster Abschnitt

(als specielle Einleit. zum 1sten Th.)

Vermuthliche Menge der verlorenen, Spott und Bitterkeit in manchen der noch vorhandenen Zeugnisse.

§. 1. Verlust vieler historischen Schriften des Alterthums S. 21, 25

§. 2.

- S. 2. Andere Ursachen der geringen Zahl alter und ächter Zeugnisse. (Verachtung der aus Palästina herstammenden vermeintlich blas. jüdischen Secte. Niedriger Stand und Armuth der ersten Christen. Anstößige Lehre vom Kreuze. Unge- schmückte Einleidung. Glaube an Magie.)
S. 25, 30

- S. 3. Bitterkeit und Hohn in den vorhandenen Zeug- nissen. (Vorgebliche Atheisterei und Menschen- feindschaft der Christen. Heiuliche Zusammen- fänge derselben.)
S. 30, 33

Zweiter Abschnitt.

Erwähnung einiger gänzlich unächten Schriften.

- S. 4. Brief des Abgarus zu Edessa. Samm- lung Sibyllinischer Orakel, vermuth- lich aus dem 2ten Jahrh.
S. 33, 35
- S. 5. Acten des Pilatus. (Erforderliche Be- richterstattung aus den Provinzen nach Rom.) Berufung des Justinus Mart. darauf. Stelle des Eusebius
S. 35, 37

S. 6.

- §. 6. Beurtheilung zweier Stellen des Tertullian in
Betref dieser Acten. Dessen unwahrscheinliche
Nachricht von einem Vorhaben des Liber.
S. 38, 41

Dritter Abschnitt.

Josephus.

- §. 7. Leben und Schriften desselben. S. 42, 44
- §. 8. Des Josephus und Philo Erwähnung der da-
mals allgemein verbreiteten Erwartung des
Messias. S. 45, 47
- §. 9. Jos. Zeugniß von Johannes dem Täufer.
Wahrscheinliche Richtigkeit dieser Erzählung und
Vergleichung derselben mit der des N. T.)
S. 48, 51
- §. 10. Dessen Zeugniß von Jesus ist zweifelhaft,
a) aus inneren Gründen S. 51, 59
- §. 11. b) und auch aus äußeren oder historischen,
wiewohl diese nur a silentio hergenommen
sind. S. 59, 64

§. 12.

- S. 12. Erzählung des Josephus vom Schicksal des Jacobus des Kleinen (Minor). Ausglei-
chung derselben mit der des Hegesippus. S. 64, 70

Vierter Abschnitt.

Tacitus, Plinius, Suetonius.

- S. 13. Leben und Schriften des Tacitus. S. 70, 72.
- S. 14. Dessen Zeugnisse a) von der Erwartung im
Orient, b) von der Hinrichtung Jesu unter
Pont. Pilatus S. 72, 74
- S. 15. Leben und Charakter des jüngern Plinius.
S. 74, 76
- S. 16. Ueber einige Stellen des 97sten Br. im Xten
Buche. S. 76, 80
- S. 17. Leben und Charakter des Suetonius. S. 80, 81
- S. 18. Zeugnisse des S. a) von der oriental. Weis-
sagung, b) vom hohen Alter der Secte der Chris-
ten. S. 81, 85

Fünfter

Fünfter Abschnitt.

Phlegon und Lucian.

- §. 19. Phlegon's Zeugniß ^{a)} von Petri (oder Jesu) Vorhersagung mancher Begebenheiten. S. 85, 87
- §. 20. b) von der Finsterniß bei Jesu Kreuzigung. (Unbrauchbarkeit dieses Zeugnisses). S. 87, 92
- §. 21. Von Lucian und der ihm beigelegten Schrift Philopateis. S. 92, 94
- §. 22. Zeugnisse aus dessen Schriften Peregrinus und Alexander (oder Pseudomantis). Gelegentliche Erwähnung der Aeußerungen des M. Antoninus Phil. des Titus Antoninus Pius und des Kaisers Hadrian über die Christen damaliger Zeit. S. 94, 99

Sechster Abschnitt.

Celsus.

- §. 23. Des Celsus sogenannter wahrhaftiger Bericht durch Origenes aufbewahrt. S. 99, 102
- §. 24. Dessen Zeugnisse, 1) für die Evangel. Geschichte. ^{a)} Messianische Erwartung. Umstände bei Jesu Geburt. S. 102, 106

§. 25.

S. 25. b) Umstände, betreffend das öffentliche Leben, besonders die Tausc und Wunderthaten Jesu.

S. 106, 111.

S. 26. c) Auführung des Leidens und Todes Jesu.

S. 111, 116

S. 27. d) des Begräbnisses und der Auferstehung.

S. 116, 118

S. 28. 2) Die Apostel betreffende Zeugnisse.

S. 118, 123

Siebter Abschnitt.

Dionysius. Hierocles. Julianus.

S. 29. Leben und Schriften des Dionysius. S. 123,

126

S. 30. Fragmente aus seinem Werke gegen die Christen.

S. 126, 129

S. 31. Leben des Hierocles. Dessen Schrift Philalethes.

S. 132, 136

(Gelegentliche Erwähnung des Apollonius und seines Biographen des Philostratus.)

= VIII =

S. 32. Leben und Charakter des Kaisers (Justin).
S. 136, 141

S. 33. Zeugnisse desselben, a) in Hinsicht auf die Ges.
schichte Jesu. S. 141, 146

S. 34. b) auf die Geschichte der Apostel. S. 146, 151

Achter Abschnitt.

Chalcidius und Macrobius.
S. 151, 152

S. 35. Chalcidius Nachricht von der Erscheinung des
Sterns. S. 152, 153

S. 36. Zeugniß des Macrobius vom Kindermorde Herodes.
S. 153, 155

Neunter Abschnitt.

Uebersicht der bisherigen bisher angeführten Zeug-
nisse, in Beziehung auf die biblische Folge der
Begebenheiten. S. 155, 156

S. 37. a) Die Geschichte Jesu. S. 155, 159

S. 38. b) Die Geschichte der Apostel und die schnelle
Verbreitung des Christenthums betreffend.
S. 159, 162

Zwei.

Zweiter Theil.

**Aufklärung und Erläuterung der Geschichte Jesu
und seiner Apostel aus Profanskribenten, oder Auf-
zählung der mit Profangeschichte in Verbindung
stehenden vorzüglichsten Umstände der heiligen
Geschichte.**

Erster Abschnitt.

**Umstände in Beziehung auf die Geburt und Kin-
deheit Jesu.**

§. 39. Geburt Jesu zur Zeit des Censüs unter August.
(Anmerk. 1. Abhängigkeit der Juden vom römi-
schen Kaiser. — Herodes der Große. — Anm. 2.
Cyrenius oder Quirinius, Statthalter von Sy-
rien. — Anm. 3. Aufbewahrung der Geschlechts-
register. — Bethlehem als Stammsitz. —
Anm. 4. Zeit der Geburt Jesu. Maria von Jo-
seph unversehrt.) S. 163, 176

§. 40. Ankunft der Magier aus dem Morgenlande.
Flucht nach Aegypten. (Anm. 1. Magier und
ihre Geschenke. — A. 2. Aegypten, eine an Judäa
gränzende Provinz. — A. 3. Charakter des He-
rodes I.) S. 176, 185

- S. 41. Rückkehr aus Aegypten nach dem Tode Herodes I. Furcht vor Archelaus. — Aufenthalt zu Nazareth. (Anm. 1. Tod des Herodes I. — A. 2. Theilung des Reichs, und Charakter des Archelaus. — A. 3. Herodes Antipas. Nachricht von Nazareth in Galiläa.) S. 185, 190

Zweiter Abschnitt.

Umstände aus dem öffentlichen Leben Jesu.

- S. 42. Des Johannes Taufe und Lebensweise. (Anm. 1. Das 15te Regierungsjahr des Tiberius. — A. 2. Pilatus, Procurator in Judäa. — A. 3. Tetrarch Philippus. Abilene, Gebiet des Psanias. Hannas und Kaiphas, Hohepriester. — A. 4. Wüste am Jordan. Nahrung von Heuschrecken und Wildhonig. — A. 5. Erfraktion mit Wasser. — A. 6. Verdorbenheit der Juden. Taube, als Symbol der Reinheit.) S. 190, 203
- S. 43. Ermordung des Johannes durch Herodes Antipas. (Anm. 1. Herodias, Gemahlinn des H. Antipas. — A. 2. Fest bei Hofe. Tanz der Salome. — A. 3. Joh. Haupt auf der Schüssel.) S. 204, 210
- S. 44. Jesus Lehrmethode. Unterweisung auserwählter Schüler. (Anm. 1. Vergleichung der Lehrart des

- des Socrates. — A. 2. Auswahl erwachsener Jünglinge, discipuli efotorici. Unentgeltlicher und gelegentlicher Unterricht.) S. 210, 218
- S. 45. Feinde Jesu, besonders Pharisäer, Sadducäer und Schriftgelehrte. Herodianer. Jesu Umgang mit Heiden und Jüd'nern. Zachäus. (Anm. I. Secten unter den Juden. — A. 2. Herodianer. — A. 3. Jüd'ner. Absurbität der heidnischen Götterlehre, Beschaffenheit der Moral der Heiden.) S. 218, 230
- S. 46. Symbolische Andeutung des Begräbnißes Jesu. Einzug in Jerusalem. Paschafest. (Anm. I. Bethanien. Salbung mit Nardendöl. — A. 2. Gebrauch der Esel im Morgenlande. Bestreuung des Weges. — A. 3. Ungesäuerte Kuchen und rother Wein beim Paschalamme.) S. 230, 238

Dritter Abschnitt.

Umstände aus der Leidensgeschichte Jesu.

- S. 47. Schweiß am Delberge. Gefangennehmung. Verhör vor dem Hohenrath, und Uebergabe an Pilatus. (Anm. I. Coagulirte Schweißtropfen wie Blut. — A. 2. Tempelwache. — A. 3. Vorrecht der Juden in Kirchensachen. — A. 4.

Gewalt des Pilatus und Residenz desselben. —

II. 5. Mißhandlung vor Gericht. (Hahnenger
frei als Zeitbestimmung.) S. 238, 249

I. 48. Verhör Jesu vor Pilatus. Sendung nach Herodes. (Anm. I. Pallast des Pilatus. Vorplatz. — II. 2. Erneuerter Verhör. — II. 3. König im biblischen Verstande. — II. 4. Galiläa aufrechterisch. — II. 5. Herodes, Tetrarch von Galiläa, und dessen Anwesenheit zu Jerusalem.) S. 249, 257

I. 49. Pilatus Versuch, Jesum loszulassen. Geißelung. (Anm. I. Festprivilegium der Juden. — II. 2. Gemahlinn des Proprator. Traum derselben. — II. 3. Unbeständigkeit des Volks. Vermuthliches Verbrechen des Barrabas. — II. 4. Verspottung und Geißelung des Inquisiten, durch Weispieler erhärtet.) S. 257, 270

I. 50. Nachgeben des Pilatus. Verurtheilung Jesu. (Anm. I. Strafe an Kindern für Vergehen der Väter. Heidnischer Glaube an Göttersöhne. — II. 2. Pilatus Furcht vor der Anklage zu Rom. — II. 3. Fußboden des Richterstuhls. — II. 4. Symbolische Handlung des Pilatus.) S. 270, 280

I. 51. Herausführung und Kreuzigung Jesu. (Anm. I. Tragen des Kreuzes vor die Stadt. — II. 2. Strafe

Gewalt der Kreuzigung. — Aufschrift. — Vertheilung der Kleider. — A. 2. Verspottung am Kreuze. — Essigwein. — A. 4. Erdbeben nach der Finsterniß. Vorhang im Tempel. Oefnung der Gräber.) S. 281, 290

§. 52. Abnahme vom Kreuze. — Begräbniß. (Num. 1. Ursache der früheren Abnahme. Gnadenstoß. — A. 2. Ertheilte Erlaubniß zur Bestattung. — A. 3. Kostbare Einbalsamirung. — A. 4. Bewachung des Grabes.) S. 291, 300

Vierter Abschnitt.

Schicksale der sich zuerst zu Jerusalem aufhaltenden Apostel.

§. 53. Merkwürdige Begebenheit am Pfingsttage. Freisprechung der Apostel. — Zusammenkünfte der Christen. (Num. 1. Volksmenge zu Jerusalem. — A. 2. Grund über Verwunderung der Menge. — A. 3. Unentschlossenheit des Synedrions. — A. 4. Apostolische Ermahnungen.) S. 301, 312

§. 54. Verfolgung der Gemeinde zu Jerusalem. Steingewürfung des Stephanus. Ausbreitung der Lehre. (Num. 1. Freiheit jüdischer Eiferer unter Dilettanten. — A. 2. Hellenisten, Alexandriner und

- Ägypten. — A. 3. Simon des Magiers. Königinn Candace in Meroe.) S. 312, 322
- S. 55. Paulus von Tarsus. Ruhe der Gemeinde. (Anm. 1. Tarsus in Cilicien. — A. 2. Gesef, eifer der Pharisäer. Damascus. — A. 3. Verdrängter Zustand der Juden unter Cajus.) S. 322, 329
- S. 56. Jacobus unter Herodes Agrippa enthauptet. (A. 1. Herodes Agrippa, ein mächtiger und eifrig jüdischer Fürst. — A. 2. Seine Gewalt über Leben und Tod. Gefängniswache. — A. 3. Tod des Agrippa.) S. 330, 336

Fünfter Abschnitt.

Umstände aus Paulus apostolischen Reisen.

- S. 57. Erste Reise mit Barnabas a) von Antiochien nach der Insel Cyprus. (Anm. 1. Antiochien in Syrien. Hungersnoth unter Claudius. — A. 2. Seehafen Seleucia, Cyprus, eine römische Proconsular Provinz. — A. 3. Sergius Paulus, als Proconsul. Paphos. Cyprusische Magie.) S. 337, 344
- S. 58. b) Ankunft und Aufenthalt zu Perga in Pamphylien, zu Antiochia in Pisidien, und zu Iconium und Lystra in Lycaonien. — Rückreise nach

3. 58. nach Antiochien in Syrien. (Num. 1. Verge-
Antiochia und Iconium. Synagogen daselbst. —
N. 2. Vergötterung zu Lystra. — N. 3. Derbe
und Attalia.) S. 344-354

3. 59. Zweite Reise mit Silas. a) Aufenthalt zu
Philippi. (Num. 1. Grenzen und Beschaffen-
heit der Länder Cilicien, Lycaonien, Phry-
gien und Galatien. Troas. — N. 2. Samo-
thracien. Neapolis. Proseuche zu Philippi.
Wurpärträgerinn aus Thyatiren. — N. 3.
Wahr sagende Sclavinn. Klage ihrer Herrn. — N. 4.
Obrikeit zu Philippi. Geißelung und Gefan-
genchaft. Römisches Bürgerrecht.) S. 354-381

3. 60. b) Aufenthalt zu Thessalonich und zu Athen.
(Num. 1. Amphipolis, Apollonia. — Syna-
goge zu Thessalonich. — N. 2. Aufland daselbst
und Anklage der Apostel. Berda. — N. 3.
Athen, Hauptsatz der Künste und des Aberglaus-
bens. — N. 4. Marktplatz und Areopagus da-
selbst. Neugierde und Geschwätzigkeit der Athe-
nier.) S. 381-398

3. 61. Paulus' Predigt oder Vertheidigung auf dem
Areopagus. (Num. 1. Altar des unbekannten
Gottes. — N. 2. Auführung griechischer Dich-
ter. — N. 3. Stoiker. Epikurder.) S. 398-

407

C. 62. c) Paulus Aufenthalt zu Corinth und Rückkehr.
 (Anm. 1. Corinthianer Briefen: Verhandlung der
 Juden aus Rom: — A. 2. Entziehung der
 Aquila und Paulus. — A. 3. Proconsul Gals
 tia. — A. 4. Synagogenvorsteher. Term vor
 Gericht. — A. 5. Hafen Cenchrea. Caesarea
 Strategus.) S. 408-429

S. 63. Paulus dritte Reise. a) Landreise durch Klein
 asien. Aufenthalt zu Ephesus. (Anm. 1. Die
 re Gegenden. Ephesus. — A. 2. Zauberkün
 ste daselbst. — A. 3. Künstler Demetrius. Mo
 delle des Dianentempels. — A. 4. Theater zu
 Ephesus. Asiarchen. — A. 5. Kanzler oder
 oberster Stadtschreiber daselbst.) S. 420-438

S. 64. b) Seereise von Ephesus nach Philippi, und
 von da nach Tyrus. Rückkehr des Apostels über
 Ptolemais nach Caesarea und Jerusalem. (Anm. 1.
 Troas, Assos, Mytilene auf Lesbos, Chios,
 Samos, Trogyllium, Miletus, Cos, Rhos
 dus, Patara. — A. 2. Nach Tyrus in Phö
 nizien bestimmtes Handelsschiff. Ptolemais
 (oder Afe) bei Caesarea Strategus.) S. 437-

446

Sech.

Sechster Abschnitt.

Umstände aus Paulus langer Gefangenschaft zu Jerusalem, Cäsarea und Rom.

- §. 65. Paulus Verhaftung zu Jerusalem. (Anm. 1. Nasiräatsgelübde. — A. 2. Geseßteifer der Juden durch ein Beispiel aus Josephus bestätigt. — A. 3. Lysias, Oberster der Besatzung auf der Burg Antonia. — A. 4. Aegyptischer Anführer. — A. 5. Abwendung der Geißelung durch die Berufung auf Röm. Bürgerrecht.) S. 446, 455
- §. 66. Paulus Verantwortung vor dem Hohenrathe. Versendung nach Cäsarea. (Anm. 1. Hohenprießer Ananias. — A. 2. Zwiespalt im Hohenrath. Verschworne zur Ermordung. — A. 3. Starkes Geleite bei der Versendung. — Antipatris.) S. 456, 462
- §. 67. Paulus Verhör vor Felix zu Cäsarea. (Anm. 1. Brief des Lysias. Wiederholung des Verhörs vor der höheren Instanz. — A. 2. Redner Terullus. Des Felix gepriesene Sorge für die Ruhe des Landes. — A. 3. Hauptpunct der Anklage. Aufschub des Urtheils. Weitere Haft. — A. 4. Drusilla, Gemahlinn des Felix. — A. 5. Dessens fehlgeschlagene Erwartung. Zurücklassung des Gefangenen.) S. 462, 472

§. 68.

5. 68. Paulus vor Festus und Agrippa minor. (Anm. 1. Gründe der Verweigerung, den abwesenden Gefangenen zu Jerusalem zu richten. — A. 2. Appellation an den Kaiser. Beißer des Gerichts. — A. 3. Des Königs Agrippa und seiner Schwester Berenice Besuch bei Festus. Vorführung des geschlossenen Gefangenen. — A. 4. Erklärung des Agrippa. Charakter desselben.)
S. 473, 483

5. 69. Paulus Versendung nach Rom. a) von Caesarea bis Melite (Malta). (Anm. 1. Hauptmann Julius von der Augustalischen Cohorte. — Schiff von Adramyttium. Sidon. — A. 2. Umschiffung der Insel Cyprus. Myra in Lydien. Alexandrinisches Schiff. — A. 3. Enidos (oder Gnidos) in Carien. — Salmone, Caloslimen und Lasea auf der Insel Creta. — A. 4. Rhönica ebendasselbst. Insel Glaube. Syrtten. Umwindung des Schiffes und Abnahme der Segel. — A. 5. Adriatisches (Ionisches) Meer. Melite. Entschluß, die Gefangenen zu ermorden.)
S. 483, 497

5. 70. b) Fortsetzung der Reise von Melite bis nach Rom. (Anm. 1. Einwohner der Insel als Barbaren. Ottern daselbst. Erwartete Strafe der

der Göttinn der Rache. Apatheose. — A. 2. Publius auf Malta als höchste Magistratsperson. Fiebertzucht daselbst. — A. 3. Castor und Pollux, Schutzgötter der Schiffenden. Syracus, die Hauptstadt Siciliens. — A. 4. Rhegium, Patavium, Appii forum, und Tres Tabernae in Italien. — A. 5. Praefectus praetorio zu Rom. Einmietzung des Gefangenen in eine Privatwohnung. Custodia militaris.) S. 497

513

Siebter Abschnitt.

Nachtrag einiger glaubwürdigen Umstände der späteren apostolischen Geschichte.

§. 71. Tod des Paulus und Petrus zu Rom. (Anm. 1. Charakter der ehemaligen Cretenser. Urtheil eines griechischen Dichters über sie. — A. 2. Veränderte Beschaffenheit der Dinge zu Rom in den späteren Jahren des Nero. — A. 3. Christenverfolgung unter diesem Kaiser. Vorwand dazu. Grausame Arten der Strafen.) S. 513, 524

§. 72. Verbannung des Apostel Johannes unter Domitian. Befreiung unter Nerva. (Anm. 1. Ruhe

Ruhe der Christen unter Galba, Otto, Vitellius, Vespasianus und Titus. Verfolgung derselben unter Domitian. Strafe der Relegation. Insel Pathmos. — A. 2. Zurückberufung der Verwiesenen unter Nerva. Dessen Nachfolger Trajan. S. 524, 528

Allgemeine Einleitung.

Die von der verehrlichen Haager Gesellschaft zur Vertheidigung der christlichen Religion aufgegebene und vom Verfasser dieser Schrift beantwortete Frage war so abgefaßt: „Was kann aus unverfälschten und glaubwürdigen Nachrichten griechischer und lateinischer Profanscribenten (uit de echte Gedenkstukken der ongewyde griekse en latynsche Schryveren) zur Erklärung, Bestätigung und Vertheidigung der Geschichte Jesu und der Apostel beigebracht werden?“ Das Wort Profanscribenten nahm der Verfasser, nach der gewöhnlichen Bedeutung, von nicht-christlichen Schriftstellern, und behüte es, da in der Frage kein bestimmtes Zeitalter angegeben war, auf alle diejenigen aus; welche von Christi Geburt an bis zur Zeit des gänzlichen Verfalls der Künste und Wissenschaften, und bis zum Untergange des altrömischen Reiches, in griechischer und lateinischer Sprache geschrieben haben, in sofern deren Schriften nemlich bis auf uns gekommen sind, und als

acht und glaubwürdig angesehen werden können. So weit umfassend, in Hinsicht auf die Quellen sowohl, aus denen geschöpft, (denn nur rabbinische und patristische Schriften sind hier ausgeschlossen) als auch in Rücksicht der Gegenstände, welche abgehandelt werden sollen, die aufgegebenen Frage auf den ersten Blick auch zu seyn scheint: so findet sich bei weiterer Nachforschung doch bald, daß die Ausbeute ächter Nachrichten so reich nicht sey, daß nicht ein mäßiger Detabband darüber einigermaßen hinreichende und befriedigende Auskunft geben könne. Man muß nur nicht übersehen, daß nicht die Lehrsätze des N. Test. sondern allein die evangelischen und apostollischen Ereignisse (die Thaten und Schicksale Jesu und der Apostel) auf die vorgeschriebene Weise entweder bestätigt und historisch erwiesen, oder doch (durch Profangeschichte) erläutert und als wahrscheinliche Begebenheiten dargestellt und vertheidiget werden sollen.

Der erste Theil dieses Versuchs wird demzufolge diejenigen Nachrichten griechischer und römischer Profanscribenten, und zwar nach der Zeitfolge, zusammenfassen, welche als eigentliche und ausdrückliche Zeugnisse anzusehen sind, und, in sofern sie von sehr glaubwürdigen und überdem der christlichen Religion abgeneigten Schriftstellern herrühren, der in den Evangelien und den Actis Apostol. enthaltenen sogenannten heiligen Geschichte offenbar zur ganz besondern Bestätigung gereichen. Im zweiten Theile werden (nach der im N. Test. angegebenen Folge der Begebenheiten) die vorzüglichsten Umstände, Vorfälle und Anspielungen auf Personen,

nen, Sitten und Gebräuche der alten Welt, aufgehoben werden, welche, so unerheblich manche derselben an und für sich betrachtet seyn mögen, durch die Erläuterungen, welche sich dazu aus Profanscribenten geben lassen, ein besonderes Interesse erhalten. Denn durch die genaue Uebereinstimmung der oft nur beiläufig im N. Test. erwähnten Ort- und Zeitumstände erzählter Thatfachen, mit den aus andern auswärtigen Nachrichten, bis auf solche Local- oder Personal-Verhältnisse, bekannten und unleugbaren Weltbegebenheiten, läßt sich die ganze evangelische und apostolische Geschichte am leichtesten als acht und glaubwürdig darstellen, wovon gleich weiter die Rede seyn wird.

Die meisten eigentlichen Zeugnisse, die hier im ersten Theile aufgeführt werden, beziehen sich auf die Geschichte Jesu selbst. Es ist sehr natürlich und begreiflich, daß die Schicksale des Lehrers und Meisters mehr Aufmerksamkeit und Untersuchung bei auswärtigen Schriftstellern veranlassen mochten und zu erfordern schienen, als die der Jünger. Eben so begreift sich auch leicht, daß die meisten Umstände der heil. Geschichte, so weit sie aus profanen oder auswärtigen Schriftstellern des Alterthums aufgehellet werden können, desgleichen die mannichfaltigsten Anspielungen auf heidnische Sitten, Gebräuche, Personen und Dörter, besonders in der Geschichte Pauli, vorkommen; da nemlich dieser, als Apostel der Heiden, am längsten auf dem großen Schauplatze der griechischen und römischen Welt verweilte, daselbst in vielerlei Verhältnisse kam, und die größte Abwechselung und Veränderung den

H 2

Schicks

Schicksale erfahren mußte. Doch können allerdings auch verschiedene Umstände aus der Geschichte Jesu, besonders was die Anklage, Verurtheilung und Hinrichtung desselben betrifft, (als Criminals proceß vor einer heidnischen Obrigkeit betrachtet) aus alten classischen Schriften, insonderheit aus den Notizen, die wir von der römischen Rechtspflege haben, erläutert und vertheidiget werden.

Es sey mir nun erlaubt, ehe ich zur Abhandlung des Gegenstandes selbst komme, noch einige vorläufige Bemerkungen theils über den Werth der heiligen Geschichte überhaupt, und theils über die Wichtigkeit sowohl der heidnischen Zeugnisse für diese Geschichte, als auch über das Interesse der Profanerklärungen derselben, hier voranzuschicken, da diese Vorerinnerungen zur richtigern Ansicht des ganzen Versuches dienen können, und in einer allgemeinen Einleitung ihre schicklichste Stelle zu haben scheinen.

I. Ueber den großen Werth des Historischen in unseren heiligen Schriften des Neuen Testaments.

1) Die Geschichte Jesu ist wichtig zur Begründung und Versinnlichung der vornehmsten positiven Lehren des Christenthums. Ohne uns hier eigentlich auf den Streit einzulassen, welcher, noch vor nicht langer Zeit, über den Werth und das Moment der historischen Theile unserer Religion, unter den Theologen

gen geführt wurde *), können wir als zuverlässig und ausgemacht annehmen, daß die geschichtlichen Nachrichten des Neuen Testaments keinesweges alle in Eine Classe gesetzt werden dürfen, sondern von sehr verschiedener Erheblichkeit sind, und offenbar bald ein größeres, bald ein geringeres praktisches Interesse haben. Einige beiläufig angeführte historische Ereignisse (z. B. daß Paulus einst seinen Mantel vergessen, oder eine Pergamentrolle zu Troas zurückgelassen haben) sind unleugbar in Hinsicht auf unsere moralische Besserung so völlig unwirksame und gleichgültige Gegenstände, daß man sehr lächerlich oder abgeschmackt handeln würde, wenn man daraus eine Nutzenanwendung herleiten, oder ein praktisches Moment darin suchen wollte, obgleich, für manche gelehrte Leser, auch die geringfügigsten solcher Nebenumstände, in Beziehung etwa auf antiquarisches oder philologisches Wissen, immerhin von Bedeutung seyn mögen. Eben so ist ferner gar nicht zu läugnen, daß man selbst merkwürdigere Geschichten des Neuen Testaments, auch solche, aus denen sich ohne Zwang moralische Lehren ableiten lassen, gänzlich ignoriren, und doch ein sehr redlicher und würdiger Christ seyn könne, da es ja

U 3

über

*) E. Semler über historische und moralische Religion. Halle 1786. Vergl. Dr. Ammons Programm: disquiritur quatenus disciplina religionis & theologiae chr. pendeat ab historia Jesu Christi? Göttingen 1794. und H. Albers götting. Preisschrift über diesen Gegenstand vom J. 1796. 4.

überhaupt bekanntlich, nach Christi eigener Lehre, nicht sowohl auf das Wissen, als auf das Thun ankommt.

Aber, dies zugestanden, ist es dennoch nicht gut, wenn beides, so oft es auch einander entgegengesetzt zu werden pflegt, so viel möglich, verbunden und vereinigt ist? Hat nicht das erstere auf das letztere oft einen so großen Einfluß, daß wenigstens ein ordentliches und vollkommenes Thun nicht ohne ein genaues und vollständiges Wissen wohl Statt finden kann? Dürfen wir selbst dem bloß historischen Wissen allen Werth gänzlich absprechen, weil es etwa bisher noch nicht auf unser sittliches Betragen gewirkt hat? Kann es nicht vielleicht in der Folge darauf wirken, oder doch zur Belehrung und Besserung anderer seine Kraft beweisen? Hat es nicht vielleicht schon vormals bei andern sich als erheblich und wirksam gezeigt? Es werden uns überdem im N. Test. nicht bloß historische Nebenumstände, sondern auch solche Geschichten oder Begebenheiten erzählt, die in Aufsehung der positiven Lehrsätze des Christenthums, und wegen der genauen Verbindung dieser mit den sittlichen Vorschriften, auch in Hinsicht auf Beförderung unserer Moralität von außerordentlicher Wichtigkeit sind. Hieher rechne ich die Nachrichten von den Wunderthaten Jesu, von seinem Leiden, Sterben und seiner Auferstehung. Auf diesen Thatfachen hauptsächlich beruhen die, für viele noch immer so wichtigen, Lehren von der göttlichen Sendung Jesu, von unserer Erlösung und Versöhnung mit Gott, und von unserer künftigen Auferstehung. Lehren, welche

welche (meiner und mehrerer Christen festen Uebersetzung nach) keinesweges eine bloß temporäre Wichtigkeit hatten, oder nur damals als Behülfen anderer damit zusammenhängender Wahrheiten dienen, und den Eingang derselben erleichtern sollten. Der Glaube an diese positiven Sätze und an die Thatfachen, worauf sie sich stützen, ist durchaus kein blinder Glaube, denn er beruht auf vernünftigen und historischen Gründen, steht in genauer Beziehung auf die wichtigsten moralischen Wahrheiten, hat die edelste Tendenz, und kann durch Beförderung der Veredlung, Besserung und Beruhigung des menschlichen Geschlechts die herrlichsten Wirkungen hervorbringen. Obgleich ganz unleugbar das Moralische das Wesentliche der christlichen Religion, und Beförderung der Moralität der Zweck derselben ist, so darf doch auch für Menschen aller Zeiten (weil nemlich Menschen keine rein-moralische Wesen sind und niemals hier in der Welt seyn werden) das Positive, in sofern es (wie gesagt) zu moralischen, also ewig dauernden und ewig wichtigen Zwecken und Absichten dient, und Mittel zur Beförderung der Sittlichkeit ist, stets annehmungs- und verehrungswürdig bleiben. Es ist mit rein-moralischen Vorschriften und Wahrheiten so genau verbunden und gleichsam verflochten, daß diese Verbindung nicht getrennt und aufgelöst werden darf, wenn nicht mehrere Bedürfnisse des Herzens und Geistes ohne Befriedigung bleiben sollen *).

*) Es würde in Hinsicht auf den Inhalt dieser Schrift zweckmäßig, und bei dem Fleiß und der Gründlichkeit

- §. 68. Paulus vor Festus und Agrippa minor. (Anm. 1. Gründe der Verweigerung, den abwesenden Gefangenen zu Jerusalem zu richten. — A. 2. Appellation an den Kaiser. Beißer des Gerichts. — A. 3. Des Königs Agrippa und seiner Schwester Berenice Besuch bei Festus. Vorführung des geschlossenen Gefangenen. — A. 4. Erklärung des Agrippa. Charakter desselben.)
S. 473, 483

- §. 69. Paulus Versendung nach Rom. a) von Caesarea bis Melite (Malta). (Anm. 1. Hauptmann Julius von der Augustalischen Cohorte. — Schiff von Adramyttium. Sidon. — A. 2. Umschiffung der Insel Cyprus. Myra in Lydien. Alexandrinisches Schiff. — A. 3. Enidros (oder Gnidos) in Carien. — Salmone, Caloslimen und Lasea auf der Insel Creta. — A. 4. Rhönice ebendaselbst. Insel Cauda. Syrtis. Umwindung des Schiffes und Abnahme der Segel. — A. 5. Adriatisches (Ionisches) Meer. Melite. Entschluß, die Gefangenen zu ermorden.)
S. 483, 497

- §. 70. b) Fortsetzung der Reise von Melite bis nach Rom. (Anm. 1. Einwohner der Insel als Barbaren. Dittorn daselbst. Erwartete Strafe der

der Obdium der Mache. Apathepe. — A. 2. Publius auf Malta als höchste Magistratsperson. Fiebrerruhe daselbst. — A. 3. Castor und Pollux, Schutzgötter der Schiffenden. Syracus, die Hauptstadt Siciliens. — A. 4. Rhegium, Patroli, Appii forum, und Tres Tabernae in Italien. — A. 5. Praefectus praetorio zu Rom. Einmietzung des Gefangenen in eine Privatwohnung. Custodia militaris.) S. 497.

513

Siebter Abschnitt.

Nachtrag einiger glaubwürdigen Umstände der späteren apostolischen Geschichte.

§. 71. Tod des Paulus und Petrus zu Rom. (Anm. 1. Charakter der ehemaligen Cretenser. Urtheil eines griechischen Dichters über sie. — A. 2. Veränderte Beschaffenheit der Dinge zu Rom in den späteren Jahren des Nero. — A. 3. Christenverfolgung unter diesem Kaiser. Vorwand dazu. Grausame Arten der Strafen.) S. 513. 524

§. 72. Verbannung des Apostel Johannes unter Domitian. Befreiung unter Nerva. (Anm. 1. Ruhe

Ruhe der Christen unter Galba, Otto, Vitellius, Vespasianus und Titus. Verfolgung derselben unter Domitian. Strafe der Relegation. Insel Patmos. — II. 2. Zurückberufung der Verwiesenen unter Nerva. Dessen Nachfolger Trajan. S. 524-528

Allgemeine Einleitung.

Die von der verehrlichen Haager Gesellschaft zur Vertheidigung der christlichen Religion aufgegebene und vom Verfasser dieser Schrift beantwortete Frage war so abgefaßt: „Was kann aus unverfälschten und glaubwürdigen Nachrichten griechischer und lateinischer Profanscribenten (uit de echte Gedenkstukken der ongewyde grieksche en latynsche Schryveren) zur Erklärung, Bestätigung und Vertheidigung der Geschichte Jesu und der Apostel beigebracht werden?“ Das Wort Profanscribenten nahm der Verfasser, nach der gewöhnlichen Bedeutung, von nicht-christlichen Schriftstellern, und behüte es, da in der Frage kein bestimmtes Zeitalter angegeben war, auf alle diejenigen aus; welche von Christi Geburt an bis zur Zeit des gänzlichen Verfalls der Künste und Wissenschaften, und bis zum Untergange des altrömischen Reiches, in griechischer und lateinischer Sprache geschrieben haben, in sofern deren Schriften nemlich bis auf uns gekommen sind, und als

acht und glaubwürdig angesehen werden können. So weit umfassend, in Hinsicht auf die Quellen sowohl, aus denen geschöpft, (denn nur rabbinische und patristische Schriften sind hier ausgeschlossen) als auch in Rücksicht der Gegenstände, welche abgehandelt werden sollen, die aufgegebenen Frage auf den ersten Blick auch zu seyn scheint: so findet sich bei weiterer Nachforschung doch bald, daß die Ausbeute ächter Nachrichten so reich nicht sey, daß nicht ein mäßiger Detavband darüber einigermaßen hinreichende und befriedigende Auskunft geben könne. Man muß nur nicht übersehen, daß nicht die Lehrsätze des N. Test. sondern allein die evangelischen und apostolischen Ereignisse (die Thaten und Schicksale Jesu und der Apostel) auf die vorgeschriebene Weise entweder bestätigt und historisch erwiesen, oder doch (durch Profangeschichte) erläutert und als wahrscheinliche Begebenheiten dargestellt und vertheidiget werden sollen.

Der erste Theil dieses Versuchs wird demzufolge diejenigen Nachrichten griechischer und römischer Profanscribenten, und zwar nach der Zeitfolge, zusammenfassen, welche als eigentliche und ausdrückliche Zeugnisse anzusehen sind, und, in sofern sie von sehr glaubwürdigen und überdem der christlichen Religion abgeneigten Schriftstellern herrühren, der in den Evangelien und den Actis Apostol. enthaltenen sogenannten heiligen Geschichte offenbar zur ganz besondern Bestätigung gereichen. Im zweiten Theile werden (nach der im N. Test. angegebenen Folge der Begebenheiten) die vorzüglichsten Umstände, Vorfälle und Anspielungen auf Personen,

nen, Sitten und Gebräuche der alten Welt, aufgehoben werden, welche, so unerheblich manche derselben an und für sich betrachtet seyn mögen, durch die Erläuterungen, welche sich dazu aus Profanscribenten geben lassen, ein besonderes Interesse erhalten. Denn durch die genaue Uebereinstimmung der oft nur beiläufig im N. Test. erwähnten Ort- und Zeitumstände erzählter Thatfachen, mit den aus andern auswärtigen Nachrichten, bis auf solche Local- oder Personal-Verhältnisse, bekannten und unleugbaren Weltbegebenheiten, läßt sich die ganze evangelische und apostolische Geschichte am leichtesten als acht und glaubwürdig darstellen, wovon gleich weiter die Rede seyn wird.

Die meisten eigentlichen Zeugnisse, die hier im ersten Theile aufgeführt werden, beziehen sich auf die Geschichte Jesu selbst. Es ist sehr natürlich und begreiflich, daß die Schicksale des Lehrers und Meisters mehr Aufmerksamkeit und Untersuchung bei auswärtigen Schriftstellern veranlassen mochten und zu erfordern schienen, als die der Jünger. Eben so begreift sich auch leicht, daß die meisten Umstände der heil. Geschichte, so weit sie aus profanen oder auswärtigen Schriftstellern des Alterthums aufgehellet werden können, desgleichen die mannichfaltigsten Anspielungen auf heidnische Sitten, Gebräuche, Personen und Dörter, besonders in der Geschichte Pauli, vorkommen; da nemlich dieser, als Apostel der Heiden, am längsten auf dem großen Schauplatze der griechischen und römischen Welt verweilte, daselbst in vielerlei Verhältnisse kam, und die größte Abwechselung und Veränderung der

H 2

Schick

Schicksale erfahren mußte. Doch können allerdings auch verschiedene Umstände aus der Geschichte Jesu, besonders was die Anklage, Verurtheilung und Hinrichtung desselben betrifft, (als Criminalsprocess vor einer heidnischen Obrigkeit betrachtet) aus alten classischen Schriften, insonderheit aus den Notizen, die wir von der römischen Rechtspflege haben, erläutert und vertheidiget werden.

Es sey mir nun erlaubt, ehe ich zur Abhandlung des Gegenstandes selbst komme, noch einige vorläufige Bemerkungen theils über den Werth der heiligen Geschichte überhaupt, und theils über die Wichtigkeit sowohl der heidnischen Zeugnisse für diese Geschichte, als auch über das Interesse der Profanerläuterungen derselben, hier voranzuschicken, da diese Vorerinnerungen zur richtigern Ansicht des ganzen Versuchs dienen können, und in einer allgemeinen Einleitung ihre schicklichste Stelle zu haben scheinen.

I. Ueber den großen Werth des Historischen in unseren heiligen Schriften des Neuen Testaments.

1) Die Geschichte Jesu ist wichtig zur Begründung und Versinnlichung der vornehmsten positiven Lehren des Christenthums. Ohne uns hier eigentlich auf den Streit einzulassen, welcher, noch vor nicht langer Zeit, über den Werth und das Moment der historischen Theile unserer Religion, unter den Theologen

gen geführt wurde *), können wir als zuverlässig und ausgemacht annehmen, daß die geschichtlichen Nachrichten des Neuen Testaments keinesweges alle in Eine Classe gesetzt werden dürfen, sondern von sehr verschiedener Erheblichkeit sind, und offenbar bald ein größeres, bald ein geringeres praktisches Interesse haben. Einige beiläufig angeführte historische Ereignisse (z. B. daß Paulus einst seinen Mantel vergessen, oder eine Pergamentrolle zu Troas zurückgelassen haben) sind unleugbar in Hinsicht auf unsere moralische Besserung so völlig unwirksame und gleichgültige Gegenstände, daß man sehr lächerlich oder abgeschmackt handeln würde, wenn man daraus eine Nutzenanwendung herleiten, oder ein praktisches Moment darin suchen wollte, obgleich, für manche gelehrte Leser, auch die geringfügigsten solcher Nebenumstände, in Beziehung etwa auf antiquarisches oder philologisches Wissen, immerhin von Bedeutung seyn mögen. Eben so ist ferner gar nicht zu läugnen, daß man selbst merkwürdigere Geschichten des Neuen Testaments, auch solche, aus denen sich ohne Zwang moralische Lehren ableiten lassen, gänzlich ignoriren, und doch ein sehr redlicher und würdiger Christ seyn könne, da es ja

U 3

über

*) G. Semler über historische und moralische Religion. Halle 1786. Vergl. Dr. Ammons Programm: disquiritur quatenus disciplina religionis & theologiae chr. pendeat ab historia Jesu Christi? Göttingen 1794. und H. Albers götting. Preisschrift über diesen Gegenstand vom J. 1796. 4.

überhaupt bekanntlich, nach Christi eigener Lehre, nicht sowohl auf das Wissen, als auf das Thun ankommt.

Aber, dies zugestanden, ist es dennoch nicht gut, wenn beides, so oft es auch einander entgegengesetzt zu werden pflegt, so viel möglich, verbunden und vereinigt ist? Hat nicht das erstere auf das letztere oft einen so großen Einfluß, daß wenigstens ein ordentliches und vollkommenes Thun nicht ohne ein genaues und vollständiges Wissen wohl Statt finden kann? Dürfen wir selbst dem bloß historischen Wissen allen Werth gänzlich absprechen, weil es etwa bisher noch nicht auf unser sittliches Betragen gewirkt hat? Kann es nicht vielleicht in der Folge darauf wirken, oder doch zur Belehrung und Besserung anderer seine Kraft beweisen? Hat es nicht vielleicht schon vormals bei andern sich als erheblich und wirksam gezeigt? Es werden uns überdem im N. Test. nicht bloß historische Nebenumstände, sondern auch solche Geschichten oder Begebenheiten erzählt, die in Ansehung der positiven Lehrsätze des Christenthums, und wegen der genauen Verbindung dieser mit den sittlichen Vorschriften, auch in Hinsicht auf Beförderung unserer Moralität von außerordentlicher Wichtigkeit sind. Hieher rechne ich die Nachrichten von den Wunderthaten Jesu, von seinem Leiden, Sterben und seiner Auferstehung. Auf diesen Thatfachen hauptsächlich beruhen die, für viele noch immer so wichtigen, Lehren von der göttlichen Sendung Jesu, von unserer Erlösung und Versöhnung mit Gott, und von unserer künftigen Auferstehung. Lehren, welche

welche (meiner und mehrerer Christen festen Ueberszeugung nach) keinesweges eine bloß temporäre Wichtigkeit hatten, oder nur damals als Behülfen anderer damit zusammenhängender Wahrheiten dienen, und den Eingang derselben erleichtern sollten. Der Glaube an diese positiven Sätze und an die Thatfachen, worauf sie sich stützen, ist durchaus kein blinder Glaube, denn er beruht auf vernünftigen und historischen Gründen, steht in genauer Beziehung auf die wichtigsten moralischen Wahrheiten, hat die edelste Tendenz, und kann durch Beförderung der Veredlung, Besserung und Beruhigung des menschlichen Geschlechts die herrlichsten Wirkungen hervorbringen. Obgleich ganz unleugbar das Moralische das Wesentliche der christlichen Religion, und Beförderung der Moralität der Zweck derselben ist, so darf doch auch für Menschen aller Zeiten (weil nemlich Menschen keine rein-moralische Wesen sind und niemals hier in der Welt seyn werden) das Positive, in sofern es (wie gesagt) zu moralischen, also ewig dauernden und ewig wichtigen Zwecken und Absichten dient, und Mittel zur Beförderung der Sittlichkeit ist, stets annehmungs- und verehrungswürdig bleiben. Es ist mit rein-moralischen Vorschriften und Wahrheiten so genau verbunden und gleichsam verflochten, daß diese Verbindung nicht getrennt und aufgelöst werden darf, wenn nicht mehrere Bedürfnisse des Herzens und Geistes ohne Befriedigung bleiben sollen *).

*) Es würde in Hinsicht auf den Inhalt dieser Schrift zweckmäßig, und bei dem Fleiß und der Gründlichkeit

Diese positiven, oder die der sich selbst überlassenen Vernunft nicht erkennbaren Lehrsätze des Christenthums würden nun ferner (ob man gleich, nachdem sie gegeben sind, wohl einsehen kann, wie sie zur Bewirkung und Vermehrung des Effects rein moralischer Wahrheiten beitragen können und sollen) nicht so leicht Eingang gefunden, oder den beabsichtigten Effect offenbar nie in dem Grade gethan haben, wenn sie nicht durch Thatfachen, auf deren Gewißheit sie sich gründen, und damit sie zusammenhängen, zugleich anschaulich, begreiflich und eindringlich geworden wären. Durch die Thatfache des Todes Jesu z. B. wurde es erst bis zur Bernuhigung faßlich und einleuchtend, daß Gott zur Begnadigung des Sünders geneigt sey, indem seiner Strafgerechtigkeit, statt der bisher vermeintlich erforderlichen Buß und Sühnmittel, ein genugsames und vollgültiges Opfer wirklich dargebracht war. Dieser beruhigende Glaube sollte aber zu gleich

lichteit, womit berühmte Theologen unserer Zeit den Werth des Positiv, Historischen in der Religion dargethan haben, unnöthig seyn, hier ausführlicher seyn oder ins Detail gehen zu wollen. Der Kürze halber verweise ich daher die Leser, die dies bedürfen, vorzüglich auf Reinhardts Versuch über den Plan ic. auf Stäudlin's Ideen zur Kritik ic. und desselben Beiträge zur Geschichte und Philosophie der Religion und Moral; auf Plan's Einleitung in die theol. Wissenschaften; so wie überhaupt auf diejenigen Verfasser, welche gegen die zu weite Ausdehnung des Accommodationsgrundsatzes und der Persönlichkeits-theorie geschrieben haben.

gleich eine aufschüttige Besserung bewirkte, indem durch die genannte Begebenheit nicht nur andere der Monastik schädliche Entsündigungsmittel abgeschafft wurden, sondern weil auch der Tod Jesu nur Vergebung durch eine solche Zueignung und Theilnahme verschaffen kann, wodurch ein ähnlicher Abscheu gegen die Sünde hervorgebracht wird, als wenn diese an dem Sünder selbst gestraft worden wäre. Man mag die im N. T. vorgetragene Lehre von der Auferstehung nur als Hülfe und Einkleidung der Unsterblichkeitslehre betrachten, oder aber sie eigentlich und buchstäblich verstehen; so muß man doch zugeben, daß der Glaube an eine Fortdauer nach dem Tode durch die Geschichte der Auferstehung Jesu erst recht allgemein und zuverlässig geworden ist *). Daß übrigens auch die Heu-

N 5 Märta

- *) Die Schwierigkeit des Eingangs dieser Lehre läßt sich schon aus der Geschichte der jüdischen und heidnischen Dogmen abnehmen. Es ist bekannt, daß bei den Juden Auferstehung und Unsterblichkeit in der Vorstellung ungetrenntlich waren, (so wie dies noch wohl immer bei den meisten Menschen der Fall ist). Aber wie wenig Spuren finden sich in den jüdischen Schriften von einem solchen festen Glauben an Auferstehung und Unsterblichkeit, wie freilich wandelte Lehra? Mit welcher Zweifelhaftigkeit und mit welchen unbefriedigenden Gründen wurde die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele anderer Seits, selbst von den gelehrtesten Heiden, vorgetragen? Ein Sokrates (nach Platon's Darstellung) nimmt die vorzüglichsten Beweise aus der (uns unbekannten) einfachen Natur der Seele, und aus dem (sehr unwahrscheinlichen) früheren Dasein und den

Wortverstande des N. A. gemäß) zu hoffende Auferstehung der Leiber (sobald nur, nach dem Sinne der Schrift, die crasseren Begriffe abgesondert werden), als Erhöhung künftiger Seligkeit und als Beförderung (bei vielleicht entstehenden neuen Reizungen und Hindernissen) der durch Freiheit bestehenden Moralität, — auch der praktischen Vernunft annehmlich gemacht werden könne, und daß dieser Glaube (auch davon abgesehen, daß ohne Auferstehung für so viele die Unsterblichkeit der Seele gar nicht denkbar ist) selbst für das gegenwärtige Leben zu moralischen Zwecken, zu größerer Dankbarkeit gegen Gott und Jesum, zu sorgfältigeren Werthschätzung und Reinbewahrung des Körpers, u. s. w. benutzt werden könne, braucht hier nicht erst erörtert und bewiesen zu werden. —

2) Die Geschichte Jesu dient auch zur Versinnlichung, und folglich zur tieferen Einprägung und allgemeinen Verbreitung der übrigen der Vernunft erkennbareren nicht-positiven Lehrsätze des Christenthums.

Man weiß es ja, wie wenig bloße Vernunftbeweise, selbst bei gebildeteren Menschen, bei denen auch hienieden Vernunft mit Sinnlichkeit vereinigt ist,

den angeborenen Begriffen derselben her. Die Ungewißheit aber, in welcher Cicero, der doch alle vorhandenen Beweise aufsuchte, sich befand, erhellt aus mehreren Stellen seiner Schriften.

ist, die gehobte Wirksamkeit zu haben pflegen. Daher ist auch zur Beförderung des Einganges und des Effects der nicht-positiven dogmatischen und moralischen Wahrheiten der Geschichtsglaube und die Benützung desselben sehr zweckdienlich und unerläßlich. Thatfachen und Beispiele haben, wenn sie anders zweckmäßig vortragen sind, Fasslichkeit und Eindringlichkeit für jedermann, belehren nicht nur den Verstand; sondern rühren auch das Herz, und bewirken oft, was die gelehrtesten, gründlichsten und scharfsinnigsten Beweise nicht auszurichten vermöchten. Nun ist aber die Geschichte Jesu, seines Lebens und seiner Schicksale, ganz dazu geeignet, seine Lehren und Vorschriften anschaulicher zu machen, den Glauben an die ersteren zu erleichtern, zur Annahme und Befolgung der letzteren ja erwecken; und die Möglichkeit der Ausübung derselben zu zeigen. Er selbst bewies und äußerte in seinem Leben das Vertrauen auf Gott und die Ergebung in seinen Willen, wozu er andere ermahnte; er selbst übte die Tugenden der Standhaftigkeit und Geduld, der Sanftmuth und Feindesliebe, die er anderen vortrug. Sein Leben war und ist noch immer der beste Commentar über seine Lehren, sein eigenes Betragen in den verschiedenen Verhältnissen seines irdischen Daseins, die schönste Erläuterung und die anschaulichste, eindringlichste und erwecklichste Darstellung seiner Gebote *). Man weiß aus den

*) Ich beziehe mich hier darauf, was Jortin, Haarwood, Less, Rosenmüller, Reinhard, Hess u. a. in bes. Saun

des historischen Theils des Christenthums zur Verbreitung und Beförderung des dogmatischen und moralischen Unterrichts desselben zeigt sich, der Erfahrung zufolge, (die menschliche Natur ist noch dieselbe) auch heutiges Tages da sehr wirksam, wo ein rein-moralischer oder rein-dogmatischer Vortrag gewiß ohne Eindruck und Erfolg bleiben würde.

3) Auch die Geschichte der Apostel hat in soweit kein geringes Interesse, als jede gewisse oder glaubwürdige Nachricht von Unternehmungen und Lebensumständen theurer und verehrungswürdiger Personen nicht bloß den Verstand beschäftigt, sondern auch dem Herzen eine sehr wohlthuende Befriedigung gewährt. Die Apostel haben sich unleugbar die größten Verdienste nicht um einzelne Personen oder Dörfer, sondern um das ganze menschliche Geschlecht erworben, indem sie das Werkzeug der Vorsehung waren, wodurch die Götzentempel gestürzt, schändlich grausame heidnische Feste abgeschafft, und eine vernünftige, Geist und Herz erfreuende, Verehrung des wahren Gottes verbreitet wurde. Es verdient unsere Aufmerksamkeit und Bewunderung, was sie thaten; die anspruchlose, uneigennützig und standhafte Art aber, wie sie es thaten, erregt unsere Theilnahme, Verehrung und Dankbarkeit. Ihre Unternehmungen und Schicksale, ihr standhaftes Bekenntniß bei Verfolgung, und ihre Hinrichtung selbst, wirkten herrlich auf den schnellen Gang der Ausbreitung des Evangeliums *). Das
Beis

*) „Semen est sanguis Christianorum.“ Tertullian, Apolog.

Beispiel der Tugenden in dem Leben der Apostel, wiewohl es eigentlich nur erläutert, nicht beweiset, trägt doch sicher zur Nachahmung und zur Beobachtung eines ähnlichen Betragens mehr bei, als bloße Vernunftbeweise zu thun vermögen. Verba ducunt, exempla trahunt. —

II. Werth der Profangeschichte zur Bestätigung und Erläuterung der heil. Geschichte des N. Test.

1) Das Gewicht der eigentlichen Zeugnisse der profanen oder dem Christenthum abgeneigten Schriftsteller ist für die Bestätigung des historischen Theils desselben nicht gering. Wenn nemlich auch der moralische Theil der Religion Jesu hauptsächlich, und, wenn man will, ausschließlich, auf dem unumstößlichen Grunde seiner inneren Wahrheit und Vernunftmäßigkeit beruhet, so können doch die mit dieser durchaus moralischen Religion, wie gesagt, in Verbindung stehenden und erläuternden Ereignisse und Begebenheiten nicht anders wie jede andere alte Thatsache, das heißt, durch glaubwürdige alte Zeugnisse bewiesen werden *). Zeugnisse sind aber alsdann glaubwürdig

*) Bolingbroke sagt in dem fünften seiner Briefe über den Nutzen und das Studium der Geschichte: „A Religion founded on the authority of a divine mission, confirmed by prophecies and miracles, appeals to facts; and the

würdig, und verdienen besondere Aufmerksamkeit, wenn sie von bekannten, verständigen, nachforschenden und unerbächtigen Männern herrühren. Am wenigsten hat man Ursache, solche Aussagen zu bezweifeln, welche Umstände bestätigen, die zu läugnen oder zu bestreiten das Interesse der Zeugen zu fordern schien. Die Glaubwürdigkeit der heiligen Geschichte wird also dadurch sehr verstärkt, daß feindliche, übrigens angesehene und unparteiische alte Schriftsteller, so vielfache Umstände dieser Geschichte theils ausdrücklich bestätigen, theils ohne Widerlegung berühren, theils aber auf eine solche Art bestreiten, daß der daraus augenscheinlich hervorblickende Mangel an haltbareren Gegengründen füglich für eine Bestätigung gelten kann. Viele dieser anzuführenden Profanscribenten waren erbitterte Feinde des Christenthums, die kein Mittel unversucht gelassen haben würden, besonders den historischen Theil desselben, wenn es möglich gewesen wäre, als falsch und erdichtet darzustellen. Schon das ist uns wichtig, daß Schriftsteller, die dem Zeitpuncte, in welchem die Begebenheiten der heiligen Geschichte fallen, so nahe lebten, diese

Erz.

„the facts must be proved as all other facts, that pass for authentic, are proved.“
 (Man vergleiche noch, was Bayle in s. Wörterbuch vor. Manich. über das Raisonniren gegen Thatfachen bemerkt. Ausführlicher handelt über diesen Gegenstand Bod in d. Grundrisse einer Vertheidigung der Christl. Religion 2 Th. 8ter Abschn. 1768). Vergl. Ernesti de fide hist. recte aestimanda. Opusc. philol. p. 64.

Ereignisse erfahren hatten und davon Meldung thaten. Ich will damit zwar nicht sagen, daß man diejenigen Nachrichten nicht als glaubwürdige gelten lassen dürfte, welche sich nicht gleichfalls in Profanscribenten finden, da sich leicht die Ursachen ihres Stillschweigens auffinden lassen, und überdem so viele Schriften des Alterthums verloren gegangen sind. Aber es ist doch gewiß, daß die vorhandenen Aussagen dieser auswärtigen und alten Schriftsteller, eben wegen ihres Alterthums, ihres großen Ansehns, und wegen ihrer Unparteilichkeit, oder auch ihrer dem Christenthum nicht günstigen Partheilichkeit, doppelte Aufmerksamkeit verdienen, und daß Zweifler an der Wahrheit der heil. Geschichte vielleicht durch nichts leichter zum Glauben an dieselbe gebracht werden können, als durch die hinterlassenen Zeugnisse solcher merkwürdigen und allgemein geachteten Auctoren der griechischen und römischen Vorwelt *).

2) Außer den eigentlichen Zeugnissen, welche sich bei Profanscribenten finden, läßt sich noch ein anderer Vortheil zur Erläuterung der heil. Geschichte und zur Vertheidigung der Glaubwürdigkeit derselben aus ihren uns überlieferten Schriften ziehen. Es stehen

*) Mehreres findet man über den Werth dieser Zeugnisse in Lilienthals: Gute Sache der göttlichen Offenbarung Th. XII. S. 658, 673. und in Lardners Einleitung zu seiner noch oft anzuführenden Collection of Jewish and H. Testimonies. London. 4. 1764.

stehen nemlich (wie schon berührt ist) mehrere Umstände, sowohl der evangelischen als der apostolischen Geschichte, mit solchen anderen öffentlichen Weltbegebenheiten im Zusammenhange, über welche sich nur bei griechischen und römischen Geschichtschreibern befriedigende Auskunft erwarten läßt. Die Geschichte von Jesu Geburt z. B. ist mit dem auf Befehl des römischen Kaisers Augustus im jüdischen Lande veranstalteten Censüs in Verbindung gebracht. Der ganze Verlauf der Anklage, Verurtheilung und Hinrichtung Jesu erhält seine völlige Aufklärung aus den Nachrichten der Profanscribenten von der Gewalt eines römischen Procurators in den Provinzen, und von den damaligen Verhältnissen zwischen dem römischen und jüdischen Staate. Vornehmlich aber erhalten, schon gedachter maßen, mehrere Umstände der apostolischen Geschichte, und ganz besonders viele Schicksale und Begebenheiten des Apostels Paulus auf seinen Reisen in der griechischen und römischen Welt, allein aus der Profangeschichte ihr erforderliches Licht. — Die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der im N. Test. überhaupt erzählten Ereignisse und Thatsachen muß dadurch nun offenbar sehr verstärkt werden, daß bei genauester Untersuchung sich nicht der kleinste Nebenumstand solcher Begebenheiten auffinden läßt, welcher mit andern unleugbaren und aus der Weltgeschichte bekannten Vorgängen und Thatsachen im Widerspruch wäre *).

Es

*) Lardner hat im 1ten Theil seiner *Credibility of the Gospel History* solche gelegentlich im N. Test. angeführte Nebenumstände gesammelt und aus Pros.

Es ergibt sich vielmehr, daß auch nicht die bloß zufällig und beiläufig vorkommenden Beziehungen und Anspielungen auf Begebenheiten der jüdischen oder heidnischen Welt, ja daß nicht einmal die unbedeutendste Angabe einer Zeit- und Ortsbestimmung als falsch, aus der übrigen Geschichte, dargestellt werden kann. Alle die von sehr verschiedenen Orten und Gegenden angeführten Sitten, Gebräuche und Localumstände treffen mit andern uns bekannten Nachrichten zu, und alle in der Geschichte des N. Test. vorkommende, angesehene und öffentliche Aemter bekleidende, Personen reden und handeln, wie es ihrem auch sonst beschriebenen Charakter gemäß ist. — So viel vorläufig vor dem aus Profanscribenten sich ergebenden Nutzen zur Bestätigung, Erläuterung und Vertheidigung der evangelischen und apostolischen Geschichte. Uebrigens ist es auch gewiß, doch nicht eigentlich hieher gehörend, daß aus den gedachten Schriftstellern noch außerdem sehr viel zur Aufklärung sowohl der Lehren als besonders des Stils und des Vortrags des N. Test. gewonnen werden könne. Zu Sacherläuterungen, zumahl in den Paulinischen Briefen, möchten wohl hauptsächlich die Schriften eines Plato, Cicero und einiger Stoiker

B 2. brauche

brauchbar seyn. Indessen ist bei solchen Parallelen Stellen ähnlicher Gedanken und Meinungen, oder bei Vergleichen der Lehrsätze, jederzeit viel Vorsicht nöthig, weil man sonst leicht durch eine scheinbare Aehnlichkeit des Ausdrucks irre geführt werden könnte *). Unentbehrlich aber ist, selbst bei Erläuterung der Lehren des N. Testaments, alsdann die Beihülfe der Profanscribenten, wenn die heil. Schriftsteller sich Anspielungen und Gleichnisse bedienen, die unsern Zeiten und Sitten fremd sind, und worüber sie selbst keine weitere Aufschlüsse geben **), oder wenn zur Verständlichkeit des Vortrages Lokal- und Zeitumstände des N. Test. aufgehellet werden müssen. Wie viel nun vollends für die philologische Worterklärung, oder überhaupt zur Erklärung der Sprache des N. Test. aus profanen griechischen Schriften beigebracht werden könne, das haben längst die besondern Werke eines Krebs, Raphelius, Schöttgen, van Seelen, Lambert Bos, Elsner, Ryple, Palairer, so wie auch die Commentare eines Wetstein, Grotius und anderer, vorzüglich aber der neueste des Prof. Paulus, mit gutem Erfolge gezeigt, und muß hier gänzlich übergangen werden.

*) Vollständiger handelt hierüber der Hr. Prof. Hauff in der Schrift: Ueber den Gebrauch der griechischen Profanscribenten zur Erläuterung des N. Test. Leipz. 1796.

**) Man denke z. B. nur an die in den Briefen an die Corinthier vorkommenden Anspielungen auf die in der Nähe von Corinth angestellten öffentlichen Spiele, an die Art, wie die Kämpfer sich dazu vorbereiteten, und an die Ehre des Siegers und der Watersstadt desselben.

Erster

Erster Theil.

Bestätigung der Geschichte Jesu und der
Apostel aus ächten Nachrichten der
Profanscribenten,

oder

Sammlung ausdrücklicher Zeugnisse der
Gegner des Christenthums

zum

Beweis der Zuverlässigkeit der evangelischen und
apostolischen Geschichte des N. Test.

Τις δ' αὖν γενοίτο σοι τετῶν ἀξιοπιστα ὁμο-
λογία μαλὸν τῆς τε καὶ ἡμῶν πολεμικῆς
γραφῆς. —

Euseb. Dem. Evang. III.

den Evangelien, wie viel, Jesus selbst auf sein Leben und Wandel als Beispiel rechnete, und wie gern er Lehren und Vorschriften durch sinnliche Handlungen, besonders für Menschen von eingeschränkterer und ungebildeterer geistiger Natur, verständlich, und zugleich mit dem eingepprägten Symbol unvergeßlich zu machen suchte *). Eben diese Versinnlichung und diese Verbindung erhabener und rein-moralischer Grundsätze mit Geschichte und mit äußerlicher, leicht wiederholbarer Handlung, machte seine Religion befriedigend für die nachdenkendere, und zugänglich für die rohere Menschenclasse, also tauglich und würdig zur allgemeinen Religion. So wie die Apostel für sich durch die Schicksale ihres Herrn die hellsten Einsichten und Aufschlüsse über seine Lehre und Absicht erhielten, so legten sie selbst wieder überall bei ihrem Unterrichte jene eben so lehrreichen als rührenden Ereignisse zum Grunde. Sie waren unstreitig der Ueberzeugung, und wußten aus eigener Erfahrung, daß

Fasten Schriften über den Charakter Jesu und die Wirksamkeit seines Beispiels geschrieben haben.

*) Man erinnerte sich nur, was Jesus durch das Fasten seinen Jüngern auf eine rührende Weise tief ins Gedächtniß einzudrücken die Absicht hatte. Auf die ganz moralische Tendenz anderer festgesetzten Anstalten darf hier nicht erst aufmerksam gemacht werden. Der Gewinn für Veredlung der Menschheit war schon groß, indem durch solche statutarische Verordnungen, als Taufe und Abendmahl, verkehrte und schädliche Gnadenmittel abgehalten wurden.

daß erst nach erlangter Erkenntniß von dem Leben, dem Tode und der Auferstehung Jesu die meisten Unterscheidungslehren des Christenthums den erwünschten Eingang finden könnten. Durch dieses Verfahren, welches ihrer Lehrweisheit oder ihrem gesunden und richtigen Gefühl zur Ehre gereicht, waren sie, als selbst ungelehrte Männer, in kurzer Zeit zu bewirken vermögend, was von den größten Weltweisen der Vorzeit vergebens versucht worden war. Was bei schulgerechten Beweisen und Folgerungen vielleicht unübersteigliche Schwierigkeiten und Hindernisse gefunden haben würde, das gelang durch den simpeln und ungeschmückten, aber mit Lehren durchwebten Vortrag von gehaltenen Thatsachen, deren Zuverlässigkeit die Apostel als Augenzengen bestätigten. Hielt man die Geschichte Jesu für wahr, so konnte man auch nicht leicht an den damit so genau verbundenen und daraus abgeleiteten Lehren zweifeln *). Diese Kraft
des

*) Hier galt recht eigentlich die Schlussfolge, welche man bei ältern Theologen nicht selten liest: „Vera est historia rerum, quae in V. cum primis autem in N. T. libris memorantur, ergo, vera est doctrina prophetarum, Christi, & Apostolorum.“ Vid. Coring. Epist. p. 127. & alibi. — Selbst wenn man keine Wunder im streng dogmatischen Sinne annimmt, wird man doch in dem, bei so vielen dieser Begebenheiten ganz ungewöhnlichen und wunderbaren, Zusammenfluß unbekannter Ursachen und Kräfte eine ganz specielle göttliche Veranstaltung, und eine göttlich feierliche Bestätigung der Auctorität Jesu nicht verkennen.

des historischen Theils des Christenthums zur Verbreitung und Beförderung des dogmatischen und moralischen Unterrichts desselben zeigt sich, der Erfahrung zufolge, (die menschliche Natur ist noch dieselbe) auch heutiges Tages da sehr wirksam, wo ein rein-moralischer oder rein-dogmatischer Vortrag gewiß ohne Eindruck und Erfolg bleiben würde.

3) Auch die Geschichte der Apostel hat in soweit kein geringes Interesse, als jede gewisse oder glaubwürdige Nachricht von Unternehmungen und Lebensumständen theurer und verehrungswürdiger Personen nicht bloß den Verstand beschäftigt, sondern auch dem Herzen eine sehr wohlthuende Befriedigung gewährt. Die Apostel haben sich unleugbar die größten Verdienste nicht um einzelne Personen oder Dörfer, sondern um das ganze menschliche Geschlecht erworben, indem sie das Werkzeug der Vorsehung waren, wodurch die Söbgentempel gestürzt, schändlich grausame heidnische Feste abgeschafft, und eine vernünftige, Geist und Herz erfreuende, Verehrung des wahren Gottes verbreitet wurde. Es verdient unsere Aufmerksamkeit und Bewunderung, was sie thaten; die anspruchlose, uneigennützig und standhafte Art aber, wie sie es thaten, erregt unsere Theilnahme, Verehrung und Dankbarkeit. Ihre Unternehmungen und Schicksale, ihr standhaftes Bekenntniß bei Verfolgung, und ihre Hinnrichtung selbst, wirkten herrlich auf den schnellen Gang der Ausbreitung des Evangeliums*). Das
 Weis

*) „Semen est sanguis Christianorum.“ Tertullian, Apolog.

Beispiel der Tugenden in dem Leben der Apostel, wiewohl es eigentlich nur erläutert, nicht beweiset, trägt doch sicher zur Nachahmung und zur Beobachtung eines ähnlichen Betragens mehr bei, als bloße Vernunftbeweise zu thun vermögen. Verba ducunt, exempla trahunt. —

II. Werth der Profangeschichte zur Bestätigung und Erläuterung der heil. Geschichte des N. Test.

1) Das Gewicht der eigentlichen Zeugnisse der profanen oder dem Christenthum abgeneigten Schriftsteller ist für die Bestätigung des historischen Theils desselben nicht gering. Wenn nemlich auch der moralische Theil der Religion Jesu hauptsächlich, und, wenn man will, ausschließlich, auf dem unumstößlichen Grunde seiner inneren Wahrheit und Vernunftmäßigkeit beruhet, so können doch die mit dieser durchaus moralischen Religion, wie gesagt, in Verbindung stehenden und erläuternden Ereignisse und Begebenheiten nicht anders wie jede andere alte Thatfache, das heißt, durch glaubwürdige alte Zeugnisse bewiesen werden *). Zeugnisse sind aber alsdann glaubwürdig

*) Bolingbroke sagt in dem fünften seiner Briefe über den Nutzen und das Studium der Geschichte: „A Religion founded on the authority „of a divine mission, confirmed by prophecies and miracles, appeals to facts; and „the

würdig, und verdienen besondere Aufmerksamkeit, wenn sie von bekannten, verständigen, nachforschenden und unverdächtigen Männern herrühren. Am wenigsten hat man Ursache, solche Aussagen zu bezweifeln, welche Umstände bestätigen, die zu läugnen oder zu bestreiten das Interesse der Zeugen zu fordern schien. Die Glaubwürdigkeit der heiligen Geschichte wird also dadurch sehr verstärkt, daß feindliche, übrigens angesehene und unparteiische alte Schriftsteller, so vielfache Umstände dieser Geschichte theils ausdrücklich bestätigen, theils ohne Widerlegung berühren, theils aber auf eine solche Art bestreiten, daß der daraus augenscheinlich hervorblickende Mangel an haltbareren Gegenständen füglich für eine Bestätigung gelten kann. Viele dieser anzuführenden Profanscribenten waren erbitterte Feinde des Christenthums, die kein Mittel unversucht gelassen haben würden, besonders den historischen Theil desselben, wenn es möglich gewesen wäre, als falsch und erdichtet darzustellen. Schon das ist uns wichtig, daß Schriftsteller, die dem Zeitpunkte, in welchem die Begebenheiten der heiligen Geschichte fallen, so nahe lebten, diese

Erz.

„the facts must be proved as all other facts, that pass for authentic, are proved.“
 (Man vergleiche noch, was Bayle in s. Wörterbuch von Manich. über das Raisonniren gegen Thatsachen bemerkt. Ausführlicher handelt über diesen Gegenstand Bodt in d. Grundrisse einer Vertheidigung der Christl. Religion 2 Th. 8ter Abschn. 1768). Vergl. Ernesti de fide hist. recte aestimanda. Opusc. philol. p. 64.

Ereignisse erfahren hatten und davon Meldung thaten. Ich will damit zwar nicht sagen, daß man diejenigen Nachrichten nicht als glaubwürdige gelten lassen dürfte, welche sich nicht gleichfalls in Profanscribenten finden, da sich leicht die Ursachen ihres Stillschweigens auffinden lassen, und überdem so viele Schriften des Alterthums verloren gegangen sind. Aber es ist doch gewiß, daß die vorhandenen Aussagen dieser auswärtigen und glatten Schriftsteller, eben wegen ihres Alterthums, ihres großen Ansehns, und wegen ihrer Unpartheilichkeit, oder auch ihrer dem Christenthum nicht günstigen Partheilichkeit, doppelte Aufmerksamkeit verdienen, und daß Zweifler an der Wahrheit der heil. Geschichte vielleicht durch nichts leichter zum Glauben an dieselbe gebracht werden können, als durch die hinterlassenen Zeugnisse solcher merkwürdigen und allgemein geachteten Auctoren der griechischen und römischen Vorwelt *).

2) Außer den eigentlichen Zeugnissen, welche sich bei Profanscribenten finden, läßt sich noch ein anderer Vorthail zur Erläuterung der heil. Geschichte und zur Vertheidigung der Glaubwürdigkeit derselben aus ihren uns überlieferten Schriften ziehen. Es stehen

*) Mehreres findet man über den Werth dieser Zeugnisse in Eilienthals: Gute Sache der göttlichen Offenbarung Th. XII. S. 658, 673. und in Lardners Einleitung zu seiner noch oft anzuführenden Collection of Jewish and H. Testimonies. London. 4. 1764.

stehen nemlich (wie schon berührt ist) mehrere Umstände, sowohl der evangelischen als der apostolischen Geschichte, mit solchen anderen öffentlichen Weltbegebenheiten im Zusammenhange, über welche sich nur bei griechischen und römischen Geschichtschreibern befriedigende Auskunft erwarten läßt. Die Geschichte von Jesu Geburt z. B. ist mit dem auf Befehl des römischen Kaisers Augustus im jüdischen Lande veranstalteten Censüs in Verbindung gebracht. Der ganze Verlauf der Anklage, Verurtheilung und Hinrichtung Jesu erhält seine völlige Aufklärung aus den Nachrichten der Profanscribenten von der Gewalt eines römischen Procurators in den Provinzen, und von den damaligen Verhältnissen zwischen dem römischen und jüdischen Staate. Vornehmlich aber erhalten, schon gedachter maßen, mehrere Umstände der apostolischen Geschichte, und ganz besonders viele Schicksale und Begebenheiten des Apostels Paulus auf seinen Reisen in der griechischen und römischen Welt, allein aus der Profangeschichte ihr erforderliches Licht. — Die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der im N. Test. überhaupt erzählten Ereignisse und Thatfachen muß dadurch nun offenbar sehr verstärkt werden, daß bei genauester Untersuchung sich nicht der kleinste Nebenumstand solcher Begebenheiten auffinden läßt, welcher mit andern unleugbaren und aus der Weltgeschichte bekannten Vorgängen und Thatfachen im Widerspruch wäre *).

Es

*) Lardner hat im 1sten Theil seiner *Credibility of the Gospel History* solche gelegentlich im N. Test. angeführte Nebenumstände gesammelt und aus Pros.

Es ergibt sich vielmehr, daß auch nicht die bloß zufällig und beiläufig vorkommenden Beziehungen und Anspielungen auf Begebenheiten der jüdischen oder heidnischen Welt, ja daß nicht einmal die unbedeutendste Angabe einer Zeit- und Ortsbestimmung als falsch, aus der übrigen Geschichte, dargestellt werden kann. Alle die von sehr verschiedenen Orten und Gegenden angeführten Sitten, Gebräuche und Localumstände treffen mit andern uns bekannten Nachrichten zu, und alle in der Geschichte des N. Test. vorkommende, angesehene und öffentliche Aemter bekleidende, Personen reden und handeln, wie es ihrem auch sonst beschriebenen Charakter gemäß ist. — So viel vorläufig von dem aus Profanscribenten sich ergebenden Nutzen zur Bestätigung, Erläuterung und Vertheidigung der evangelischen und apostolischen Geschichte. Uebrigens ist es auch gewiß, doch nicht eigentlich hieher gehörend, daß aus den gedachten Schriftstellern noch außerdem sehr viel zur Aufklärung sowohl der Lehren als besonders des Stils und des Vortrags des N. Test. gewonnen werden könne. Zu Sacherläuterungen, zumahl in den Paulinischen Briefen, möchten wohl hauptsächlich die Schriften eines Plato, Cicero und einiger Stoiker

B 2.

brauch.

Profanscribenten erläutert. In der Vorrede zu diesem Theile p. 7. (ed. 3. London 1741) erklärt er sich darüber so: „I propose to give a „long enumeration of particulars, occasionally mentioned by the Writers of the „N. T. in which they are supported by Authors of the best note, and then, in answer to „divers objections I shall endeavour to show „that they are not contradicted in the rest.“

brauchbar seyn. Indessen ist bei solchen Parallelen Stellen ähnlicher Gedanken und Meinungen, oder bei Vergleichen der Lehrsätze, jederzeit viel Vorsicht nöthig, weil man sonst leicht durch eine scheinbare Ähnlichkeit des Ausdrucks irre geführt werden könnte *). Unentbehrlich aber ist, selbst bei Erläuterung der Lehren des N. Testaments, alsdann die Beihülfe der Profanscribenten, wenn die heil. Schriftsteller sich Anspielungen und Gleichnisse bedienen, die unsern Zeiten und Sitten fremd sind, und worüber sie selbst keine weitere Aufschlüsse geben **), oder wenn zur Verständlichkeit des Vortrages Lokal- und Zeitumstände des N. Test. aufgehellet werden müssen. Wie viel nun vollends für die philologische Worterklärung, oder überhaupt zur Erklärung der Sprache des N. Test. aus profanen griechischen Schriften beigebracht werden könne, das haben längst die besondern Werke eines Krebs, Raphelius, Schöttgen, van Seelen, Lambert Bos, Elsner, Ruyke, Palaiet, so wie auch die Commentare eines Wetstein, Grotius und anderer, vorzüglich aber der neueste des Prof. Paulus, mit gutem Erfolge gezeigt, und muß hier gänzlich übergangen werden.

*) Vollständiger handelt hierüber der Hr. Prof. Hauff in der Schrift: Ueber den Gebrauch der griechischen Profanscribenten zur Erläuterung des N. Test. Leipz. 1796.

**) Man denke z. B. nur an die in den Briefen an die Corinthier vorkommenden Anspielungen auf die in der Nähe von Corinth angestellten öffentlichen Spiele, an die Art, wie die Kämpfer sich dazu vorbereiteten, und an die Ehre des Siegers und der Vaterstadt desselben.

Erster

Erster Theil.

Bestätigung der Geschichte Jesu und der
Apostel aus ächten Nachrichten der
Profanscribenten,

oder

Sammlung ausdrücklicher Zeugnisse der
Gegner des Christenthums

zum

Beweis der Zuverlässigkeit der evangelischen und
apostolischen Geschichte des N. Test.

Τίς δ' αν γενοιτο σοι τετων αξιοπιστος ὁμο-
λογια μαλλον της τε καὶ ἡμων πολεμικῆς
γραφης. —

Euseb. Dem. Evang. III.

and the other is the
the other is the

the other is the
the other is the

the other is the

Erster Abschnitt.

Menge der verlornen, Spott und Bitterkeit
in manchen der noch vorhandenen Zeug-
nisse *).

§. I.

Verlust vieler historischen Schriften.

Es ist bekannt, daß uns die Zeit viele Werke der
vortreflichsten heidnischen Geschichtschreiber entrif-
fen hat, und wahrscheinlich, daß in diesen verloren
gegangenen Schriften (wenn man so ziemlich nach
den noch vorhandenen, besonders aber nach dem
vermuthlichen oder bekannten Hauptinhalte der un-
tergegangenen Werke urtheilen darf) auch man-
ches enthalten gewesen sey, was zur Bestätigung
oder Aufklärung der heil. Geschichte gedient haben
könnte. Viele Schriften eines Livius, Callustus,
Diodorus Siculus, Polybius u. a. sind nicht bis
auf uns gekommen. Für die Erhaltung der
B 4 Werke

*) Dieser erste Abschnitt kann, beliebigen Falls, als
specielle Einleitung zum ersten Theile angesehen
werden.

Werke eines Tacitus trug (nach des Vopiscus Bericht) selbst der Kaiser gleiches Namens so viele Sorgfalt, daß er jährlich mehrere Exemplare für die öffentlichen Bibliotheken davon verfertigen ließ, und doch ist ein sehr großer Theil seiner Schriften gänzlich verloren. Ja die eigenen Lebensbeschreibungen berühmter Kaiser, eines Augustus, Tiberius, selbst eines Claudius, Trajans u. s. von ihnen selbst abgefaßt, sind uns vom Schicksal nicht aufbehalten worden. Plinius der Ältere schrieb seine Natur- und Kunstgeschichte (worin vieles zu unserm Zweck gehörende befindlich ist) aus 2000 andern Büchern zusammen, und von allen diesen ist, außer den eigenen Excerpten des Plinius, beinahe gar nichts übrig geblieben. Zu den Zeiten des Nero und Diocletian sind viele Schriften, die den Christen günstig waren, ins Feuer geworfen. Man weiß, daß sogar des Cicero Schrift *de natura Deorum*, weil sie den Eingang des Christenthums, wenigstens den Monothéismus befördern könnte, vertilgt werden sollte. Der berühmte Kaliph Omar ließ, bekanntlich im siebten Jahrhundert, den großen und kostbaren Bücherschatz zu Alexandrien, welcher aus sieben hundert tausend Büchern bestand, verbrennen, und ein halbes Jahr hindurch die öffentlichen Badstuben damit heizen. Aber auch selbst christliche Kaiser, ein Constantin, Valentinian u. a. haben, aus unversändigem Eifer für ihre Religion, vieles zur Vertilgung wichtiger heidnischer Schriften beigetragen. Es ist z. B. noch ein Edict des jüngern Kaisers Theodosius vom J. 449 vorhanden, worin das Verbrennen der Schriften des Porphyry, und aller
 ans

anderen, welche gegen die christliche Religion gestritten haben, befohlen wird *). Man braucht sich also gewiß nicht zu wundern, daß die Zahl eigentlicher Zeugnisse und ausdrücklicher Urtheile auswärtiger alter Schriftsteller, woraus sich die Zuverlässigkeit der heil. Geschichte direct bestätigen ließe, nicht größer sey. Es ist vielmehr auffallend und merkwürdig, daß wir noch so vieles der Art besitzen, welches dann, besonders da es von sehr angesehenen Männern, und zugleich von den heftigsten Feinden des Christenthums herrührt, um so mehr Aufmerksamkeit zu verdienen scheint.

§. 2.

Andere Ursachen der geringen Zahl ganz alter und echter Zeugnisse.

Noch mehr kann man sich das Stillschweigen von Sachen des Christenthums, bei griechischen und römischen Prosascribenten des ersten Jahrhunderts nach Chr., erklären, wenn man bedenkt, daß die Christen anfänglich bloß für eine jüdische Secte gehalten wurden. Die Juden aber waren, besonders bei den Römern, ihrer Leichtgläubigkeit, ihres vermeinten Aberglaubens, ihrer Intoleranz und anderer Vorwürfe wegen sehr übel berüch-

B 5

ti

*) „Sancimus igitur, ut omnia quaecunque Porphyrius sua pulsus insania, aut quisvis alius, contra religiosam Christianorum cultum, conscripfit, apud quemcunque inventa fuerint, igari mancipientur.“ Cod. Lib. I. Tit. x. l. 3. Conf. Justin. Nov. 42. c. 1.

tiget.*), ob man gleich ihnen, so wie jeder andern Religionsparthei, gern so lange Aufnahme und Duldung gewährte, als ihre Grundsätze oder Religionsgebräuche weder der öffentlichen Sicherheit, noch der eigenen Verehrung, welche sie more & religione majorum ihren Gottheiten schuldig zu seyn glaubten, hinderlich oder gefährlich schienen. Uebrigens ließ man sich so wenig an der Kenntniß ihrer Geschichte und Meinungen gelegen seyn, daß Dion Cassius in einer Stelle des 36ten Buchs seiner Geschichte selbst gesteht, er wisse nicht, wie die Einwohner von Palästina zu dem Namen der Juden gekommen wären. Tacitus leitet (Hist. V. c. 2.) diesen Namen vom Berge Ida in Creta ab, und hielt überhaupt die alte Geschichte der Juden für fabelhaft. Man trieb über die Fasten- tage (wozu man auch den Sabbath rechnete), über die Beschneidung und andere Gebräuche, besonders aber über die den Römern sehr auffallende und an einem so verächtlichen Volke lächerlich scheinende Intoleranz der Juden seinen Spott**). Plu-
tarch

*) Tacit. Hist. V. c. 13. „Gens superstitioli obnoxia, religionibus adversa.“ Cf. Horat. I. Sat. V. 100. „Credat Iudaeus Apella.“ — Vom Tiber heißt es Suet. 36. „judaeos ritus compescuit.“ Zu allgemeiner Verbannung derselben aus Rom, unter eben diesem Kaiser, hatten aber jüdische Gelehrthegereien die nächste Veranlassung gegeben.

**) Sueton. Aug. c. 76. „Ne Iudaeus quidem, mi Tiberi, tum diligentius Sabbati jejuniū servat, quam ego hodie servavi.“ .. Horat. Sat.

tard führt es in seinem Werke über den Aberglauben als eine große Absurdität und Einfalt der Juden an, daß sie an ihren Sabbaten in schmutzigen und zerrissenen Kleidern saßen, sich nicht rührten, sondern unbeweglich sitzen blieben, wenn auch gleich ihre Feinde Sturmleitern anlegen und die Mauern ersteigen sollten. Schwerlich hielten es also auch heidnische Schriftsteller (wenigstens unter den ersten römischen Kaisern) der Mühe werth, die Grundsätze einer aus Palästina abstammenden jüdischen Secte sorgfältig zu untersuchen, oder von ihrem Stifter genaue Erkundigungen einzuziehen, da überdem die Juden selbst — die Galiläer für Abgesallene von ihrem väterlichen Glauben hielten, und als solche verachteten und haßten.

Der niedrige Stand und die Armuth der ersten Christen (ihr gewöhnlicher Name war der Bettlerhaufen) mußte gewiß auch viel dazu beitragen, daß heidnische Philosophen und Geschichtschreiber es unter ihrer Würde hielten, sich von ihnen belehren zu lassen, oder sich überhaupt nach ihnen weiter zu erkundigen. Ob man gleich den Ungrund und die Ungereintheit des eigenen Gottesdienstes einsah und selbst anstößig fand, so hielt man es doch für ausgemacht, daß
ans

Sat. I. V. „ac, veluti te Judaei, cogemus in hanc concedere turbam.“ Ibid. Sat. IX. „hodie tricesima Sabbata, vinctu curiae Judaeis oppedere.“ — Man warf den Juden auch vor, daß sie einen Esel anbeteten. S. Joseph. c. Apion. II, 7. Tacit. Hist. V. 3 u. 4. Plat. Symp. IV. p. 670.

andere Religionen um nichts besser wären; und daß grade die jüdische, und damit zusammenhängende christliche, am wenigsten eine aufmerksame Untersuchung verdiene *). Konnten denn Ungelehrte und Barbaren mehr wissen, als ein Pythagoras, Socrates, Plato, Aristoteles? — Als man darauf einige nähere Kenntniß von der christlichen Lehre und Geschichte erhielt, schien es befremdend und sonderbar, daß eine von Gott verlassene und elende Person im Stande gewesen seyn solle, durch ihr Leiden und ihren schimpflichen Tod auch andern Menschen die göttliche Gnade und Gunst zu erwerben. Mit einem Worte, die Lehre vom Kreuze, daß ein Gekreuzigter leben und König seyn solle, war ihnen bloß Thorheit, wie auch der Apostel Paulus I Cor. I, 23. dies ausdrücklich bemerkt. Als man ferner die Geschichtsbücher der Christen selbst kennen lernte, war auch gewiß vielen Lesern Sprache und Einleitung, — welche nicht rein griechisch, wissenschaftlich, systematisch, auch nicht rednerisch und geschmückt war, — sehr anstößig und verächtlich; besonders da die so vorgetragene Lehre auch selbst durch ihren Inhalt die Sinnlichkeit so wenig schmeichelte, daß sie vielmehr ganzliche Bezaͤhmung derselben forderte.

Daß

*) Verständige Leute wenigstens glaubten damals nicht mehr an die Fiktionen des poetischen Himmels, und lachten der Erzählungen von den Höllestrafen u. s. w. als läppischer Märchen. S. z. B. Cicero pro Cluent. c. 61. Juven. Sat. II, X. 149. f.

Daß übrigens auch die Wunderthaten, welche Jesus und seine Apostel verrichtet haben sollten, and welche man nicht zu widerlegen im Stande war, nicht mehr Sensation unter gelehrten Heiden anfänglich erregten oder nicht zur genaueren Nachforschung reizten, erklärt sich am leichtesten theils aus der Meinung von dem abgeschmackten Aberglauben und der großen Leichtgläubigkeit und Wundersucht der Juden, theils aber auch aus dem damals noch ziemlich allgemein verbreiteten Glauben an die Einwirkungen niederer Gottheiten, und aus dem vormals unglaublich großen Ansehen der betruglichen Kunst der Magier, Wahrsager und Zauberer. Noch Plinius sagt von ihr (Naturg. XXX. c. 1.), „daß sie das höchste Ansehen und „den größten Beifall in der ganzen Welt erlangt „habe, indem sie zugleich drei andere Künste (Arzneikunst, Religion und Sternkunde) in sich vereinige, und also durch ein dreifach starkes Band „das menschliche Geschlecht fesse.“ — Ueberall im römischen Reiche stieß man auf Menschen, die als Traumdeuter, Nativitätsteller, und als andere Wundermänner durch ihre losen Künste, wenigstens auf den großen Haufen, Eindruck machten und ihn betrogen. In Rom selbst giengen zur Zeit des Augusts so viele Weissagungen im Schwange, daß dieser Kaiser im J. 741 nach Erb. Roms (wie Sueton. Aug. c. 31. sagt) zwei tausend solcher Drakelbücher verbrennen ließ *). Leute, die den

*) Beim Sueton. Aug. c. 91-98. werden viele somnia, praesagia, ostenta, prodigia u. s. w. er.

den Betrug der Magie und Wahrsagerei längst einsehen, hielten, wie leicht zu erachten ist, alle Wunderwerke und Weissagungen für verdächtig und unglaublich, und suchten eine Ehre darin, sich durch jüdisch-magische Blendwerke nicht bethören zu lassen.

§. 3.

Bitterkeit und Schmähung in vorhandenen etwas späteren heidnischen Zeugnissen.

Als die christliche Religion, ohngeachtet der mannigfaltigen Hindernisse, welche sie zu besiegen hatte, sowohl durch äußere Bestätigung, als besonders durch innere Vortreflichkeit, sich unerwartet stark und schnell weiter verbreitete, da mußte sich natürlich auch die anfangs gegen sie von den Heiden gezeigte Vernachlässigung und Geringschätzung verlieren, dagegen aber zu ihrer Vertilgung sich heidnische Grausamkeit mit jüdischer Wuth vereinigen. Man fand den Eifer unerträglich, womit die Christen ihre Religion zum Nachtheil der heidnischen auszubreiten suchten, da doch hingegen die Heiden bisher, (wie sich dies mit ihren Götterverehrungen auch wohl vertrug) für die Götter und Götterdienste aller Nationen Achtung und Duldsamkeit bewiesen hatten. Hatte man die

Ins.

erzählt, von denen auch August eingenommen war. Vergl. Meinerss Beitrag zur Geschichte der Denkart der ersten Jahrh. nach Christ. S. 32. ff., wo man viele Beispiele der Credulität damaliger Zeiten angeführt findet.

Intoleranz der Juden nur bespottet, so hielt man nun den mit stärkerem Erfolg verbundenen christlichen Eifer für baare Menschenfeindlichkeit (*odium generis humani*, wie Tacitus sagt), wogegen man die wirksamsten Maaßregeln zu ergreifen, theils aus Eigennuß, theils aus übel verstandner Sorge für das Beste des Staats, gereizt und bewogen wurde. Die Erbitterung und der Verfolgungsgeist ergriff nicht bloß die Priester, welche ihren Unterhalt befährdet sahen, sondern selbst die Regenten, welche es für unverzeihliche Halsstarrigkeit der Christen hielten, daß sie ihren and der Götter Bildnissen nicht opfern wollten. Man glaubte denen Duldung versagen zu müssen, welche alle andere Religionen verdrängen zu wollen schienen, und selbst die Götter verwerfen lehrten, deren Schutze und Beistande man die erlangte Größe und Macht zu verdanken zu haben glaubte. Man hielt die Christen für Feinde des Vaterlandes, welche durch ihr die Götter zum gerechten Zorn reizendes Betragen dem Lande Unglück und Verderben zuziehen könnten, und die man daher zur Besänftigung der Götter strafen und vertilgen müsse. Nichts war daher (wie Tertullian bemerkt) bei einer etwa entstandenen Seuche oder Landplage gewöhnlicher, als der Ausruf: „*Christianos ad leones*.“ Dieser vermeintlich patriotischen Besorgnisse wegen heißt daher auch beim Tacit. *Annal.* XV. c. 44. die christliche Lehre geradezu ein verderblicher Aberglaube, *exitibilis superstitio*, und *Judaeam* nennt er *originem h. mali*. Unstreitig wurde der Haß und der Verdacht gegen die Christen noch durch deren geheime

Zusam

Zusammentünfte und nächtliche Versammlungen verstärkt, wozu diese durch die Verfolgungen selbst veranlaßt wurden. Alle schändlichen Dinge, welche sonst wohl zu Rom unter dem Vorwande der Religion in solchen heimlichen Zusammentünften getrieben waren, legte man auch den Christen (*per flagitia invisib.* Tacit.), wiewohl ohne Grund, zur Last, als worüber man in den Kirchenvätern (z. B. Tertullian. Apol. 39.) die treffendsten Aufschlüsse findet, welche hier aber so wenig, als die Vorwürfe und Beschuldigungen selbst, angeführt werden können. Kurz, in der Sprache der Heiden hieß, nach der Christen Weise leben, eben so viel, als gesetzwidrig leben *). Ein Christ zu seyn war Hochverrath. Wer daher nicht Vermögen, Freiheit und Leben aufs Spiel setzen wollte, der mußte entweder über die Sache der Christen ein ganzliches Stillschweigen beobachten, oder doch derselben nicht ohne Abscheu und Verwünschung Erwähnung thun. — Da diese Bemerkungen vorausgeschickt sind,

*) *Χριστιανὸς καὶ παρὰνομος.* Euseb. Hist. Ecl. VI. 19. — Die römischen Gesetze verboten alle geheimen und nächtlichen, nicht öffentlich auctorisirten Gottesdienste. S. Cicero de legg. II. 9 u. 25. Dig. 27. tit. 26. l. 1. Namentlich waren wegen der dabei vorgefallenen Greuel die *Bacchanalia* durch ein bekanntes *Senatus* im J. d. St. 567 aufgehoben und untersagt worden. — Andere Ursachen des Hasses der Heiden findet man, nebst den beweisenden Stellen der Alten, in Fortin: *Discourses concerning the Truth of the Chr. Religion.* Sect. I.

sind, können wir die beweisbaren Thatfachen und die Zeugnisse für dieselben aus heidnischen Schriften auffuchen und absondern, ohne uns durch die hinzugesetzten Schmähungen aufhalten oder irre machen zu lassen. Zunächst mögen hier aber einige erwiesene unächte Schriften, aus denen wir nicht als aus reinen Quellen schöpfen dürfen, schon um deswillen eine Stelle finden, weil sie auch ihre gelehrten Vertheidiger gehabt haben.

Zweiter Abschnitt.

**Erwähnung einiger unächten Schriften,
besonders der Acten des Pilatus *).**

§. 4.

Brief des Abgarus. Sibyllinische Orakel.

Bei dem vorgeblichen Briefe des Abgarus, (eines kleinen Königs oder Tetrarchen zu Edessa in Syrien) welcher an Jesus selbst gerichtet ist, und worin letzterer, seiner verrichteten wunderbaren Heilungen wegen, ersucht wird, nach Syrien zu kommen, verweilen wir hier nicht lange.

Eus

* Von andern verdächtigen Schriften oder einzelnen Stellen wird in den Abschnitten die Rede seyn, worin von den angeblichen Verfassern derselben gehandelt wird.

Meiner Versuch.

6

Eusebius gedenkt zuerst dieses ursprünglich in der syrischen Sprache abgefaßten Briefes, so wie auch der Antwort Jesu darauf, in seiner Kirchengesch. Lib. I. 13. Eben daher hat beide Grabe in f. Specileg. Patr. Sec. I. p. 6. und Fabric. in f. Cod. Apocr. N. T. p. 317. aufgenommen. Obgleich der erstere sie nicht verwirft, so zeigen doch die Gelehrten, welche der letztere anführt, zur Genüge, daß sie unächt und verwerflich sind. Lardner, welcher (in f. Collection of J. and H. Testim. Vol. I. p. 297 f.) gleichfalls eine Prüfung dieser Briefe unternimmt, vermuthet, daß sie, etwa zur Zeit des Eusebius, von einem Christen zu Edessa möchten verfertigt seyn *). Eben so wenig darf uns hier die Sammlung Sibyllinischer Orakel aufhalten, da es ausgemacht ist, daß sie dem vornehmsten Theile nach ein von einem Christen untergeschobenes Werk des zweiten Jahrhunderts ist. Es wird darin des Kaisers Antonius Pius gedacht, welcher im Jahre 138 dem Hadrian in der Regierung folgte. Der Verfasser verräth selbst zu oft sein Zeitalter, ob er gleich, um den Betrug zu verdecken, verschiedenes aus heidnischen Orakeln, desgleichen aus Orpheus, Homer und andern alten griechischen Dichtern anführt. Gegen das Ende des achten Buchs sagt er selbst,

*) Deutsch kann man sie lesen in der Uebersetzung von Abbisons Entwurf von der Wahrheit der Christlichen Religion, und in den darüber (zuerst französisch) herausgegebenen Anmerkungen des Hrn. von Correvon. S. 71. (Hamb. u. Leipz. 1782.) — Addison selbst sagt: I will not insist upon it.

selbst, daß er ein Christ sey, daher wir denn auch dieser Sammlung (so wie einiger anderer offenbar anächter Schriften) gar nicht weiter gedenken werden. Die Meinungen eines Cave, Pridaux, Fabricius u. a. über diese Sibyllinischen Orakel hat Lardner gesammelt und gewürdigt in f. *Credibility of the G. Hist.* P. II. Vol. I. c. 29.

S. 5.

Acten des Pilatus.

Was die noch vorhandenen vorgebliehen Acten betrifft, welche Pilatus an den Kaiser Liberius geschickt haben soll, so sind zwar darüber die Gelehrten ist einverstanden, daß sie untergeschoben sind; indessen ist doch unleugbar, daß ein solcher officieller Bericht wirklich nach Rom erstattet seyn werde, als worauf Justin und Tertullian sich berufen. Es verdient hier einiges über dies Berufen der Kirchenväter auf diese zu Rom befindlichen Urkunden bemerkt zu werden, denn es ließen sich, wären sie noch da, keine zuverlässigere Nachrichten denken, als von dem heidnischen Statthalter selbst, unter dessen Augen und durch dessen Zulassung die Hinrichtung Jesu geschah. Gewiß ist es, daß die Procuratoren in den Provinzen über alle wichtige Vorgänge nach Rom berichten mußten, wie Eusebius (*Hist. Eccles.* II. c. 2.) dies mit Recht behauptet *). Die uns noch aufse
C 2 bes

*) Sueton. Aug. c. 49. gedenkt der Einrichtung des Augustus, wodurch er geschwind solche Nachrichten

bewahrten Berichte des jüngern Plinius an den Kaiser Trajan, so wie auch die, welche (wie aus Philo bekannt ist) an den Caligula eingeschickt wurden, können hier zum Beweise dienen *). Ohnstreitig wird auch Pilatus, besonders gegen einen mißtrauischen Fürsten, wie Tiber war, diese Pflicht nicht vernachlässiget haben. Die Anklage und Verurtheilung Jesu hatte in der Hauptstadt des jüdischen Landes zu viel Aufsehen gemacht, und war mit zu merkwürdigen Umständen und Vorfällen gepaart, als daß Pilatus ein gänzlichcs Stillschweigen darüber hätte beobachten können. Es war ferner bekannt, daß die Juden damals voll Erwartung eines Königs waren; es konnte auch in Rom leicht ausgesprengt werden, daß Jesus sich für den erwarteten König ausgegeben, daß die Juden ihn selbst ausgeliefert, und daß Pilatus sich dennoch geweigert habe, ihn hinrichten zu lassen. Dies bedurfte, sollte man denken, einer Entschuldigung, oder wenigstens eines ausführlichen und zuvorkommenden Berichts, wenn darin auch etwa nur gemeldet wurde: daß man von Gerichtswegen anfangs die Sache für eine bloße Religionsstreitigkeit der Juden zu halten veranlaßt gewesen sey, indem

ten aus den Provinzen erhalten konnte. Uebrigens fanden die Berichte nach Rom auch schon vor August statt, so wie sie auch nachher geliefert werden mußten.

*) Philo nennt solche Nachrichten *ὑπομνηματικαὶ ἐφεμερίδες*, *Commentarii rerum quotidianarum*. Legat. ad Cajum p. 101 b.) Vergl. Lardners Collection I. p. 314.

indem sich Jesus, welcher viele wunderbare Thaten verrichtet haben solle, nur bildlich und in Hinsicht auf sein Lehrsystem oder auf seine Grundsätze einen König genannt habe; daß man (von Seiten des römischen Gerichts) aber endlich, um Aufruhr zu verhüten, dem Begehren der Juden habe nachgeben müssen; daß noch nach dem Tode Jesu einige merkwürdige Naturerscheinungen bemerkt worden seyn u. s. f.

Justinus Martyr beruft sich in seiner (um das Jahr 140) dem Kaiser Antoninus Pius und dem Senat übergebenen Apologie auf solche Acten, indem er von den Wundern, desgleichen von dem Leiden und dem Tode Jesu als von Thatfachen redet, die in diesen Urkunden verzeichnet wären. Entweder nun vermuthete Justin nur, daß sich unfehlbar über die Begebenheiten, welche er anführte, Nachrichten des damaligen Statthalters im Archive vorfinden müßten, oder er hatte wirklich, etwa durch einen christlichen Staatsbedienten, einige Winke und Aufschlüsse darüber erhalten. Deffentlich bekannt gemacht wurden solche Berichte nicht; sonst würde diese gewiß Eusebius wörtlich aufgenommen haben. Jedoch thut auch er (Hist. Eccles. L. I. 9. IX. 5.) der von Heiden untergeschoben, und mit Schmähungen gegen Jesum angefüllten Acten des Pilatus Erwähnung. Dieser letztere Umstand aber läßt vermuthen, daß auch Christen vielleicht schon zu Justins Zeiten, oder doch 50 Jahre hernach, zur Zeit des Tertullians, fromm-betrügerischer Weise günstige Berichte, als vom Pilatus herrührend, verfertigt hatten.

§. 6.

Beurtheilung zweier Stellen des Tertullian im
Betref dieser Acten.

Es ist möglich, daß Tertullian solche unächte
Berichte vor Augen hatte, wenn er, nachdem er
der Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfarth
Christi gedacht hat, hinzusetzt: „Dies alles sagt
„von Christo auch Pilatus, selbst im Herzen ein
„Christ *).“ Dies „im Herzen ein Christ“
hat denn freilich Pilatus durch sein Betragen wis-
berlegt, wiewohl er Jesum (nach Matth. 27, 19.
Marc. 15, 14. und Luc. 23, 4.) nicht nur für ei-
nen unschuldigen, sondern auch für einen ungewöhns-
lichen Menschen, vielleicht gar für einen Heros
oder Göttersohn, zu halten geneigt seyn mochte.
Noch unwahrscheinlicher ist es, was Tertullian an
einer andern Stelle in Beziehung auf eben diese
Acten des Pilatus erzählt: „Tiberius also, zu
„dessen Zeit das Christenthum (der Christenname)
„der Welt bekannt wurde, erfuhr, was in Syria
„Palästina vorgefallen war, und was daselbst die
„Wahrheit der göttlichen Würde Jesu geoffenbart
„hatte. Er trug darauf die Sache dem Senat
„vor, indem er seine eigne Prärogativstimme so-
„gleich hinzufügte. Der Senat verweigerte seine
„Zustimmung, weil er selbst es nicht gebilliget
„hatte. Der Kaiser blieb bei seiner Meis-
„nung,

*) „La omnia super Christo Pilatus, & ipse jam
„pro sua conscientia Christianus, Caesar
„tunc Tiberio nuntiavit.“ Apol. c. 21.

„nung, und brohte den Anklägern der Christen mit „Strafen *).“

Die ganze Stelle ist vieldeutig und schwierig. Soll Tiber über die Aufnahme Jesu unter die Zahl der Götter mit dem Senat unterhandelt haben, so ist dies um deswillen nicht sehr glaublich, weil dieser Kaiser ganz den astrologischen Künsten ergeben war, und, wie Sueton c. 2. ff. von ihm erzählt, sich um die Verehrung der Götter und Beobachtung der Religionsgebräuche wenig bekümmerte. Wenigstens wollte Tiberius durch eine solche beabsichtigte Vergötterung (eine in Rom übrigens nicht ungewöhnliche Sache) die Verehrung der übrigen Götter keinesweges abgeschafft wissen. Tertullian ist aber der erste, der von diesem Vorhaben des Kaisers Meldung thut; frühere Schriftsteller, namentlich Justinus der Märtyrer, wissen nichts davon. Gesezt nun, der Kaiser hätte dem Senat diesen Vorschlag der Aufnahme gethan, so ist es völlig ungläublich, daß dieser Senat, der dem Regenten gänzlich unterworfen war, und sich selavisch vor ihm schmeigte, den Vorschlag aus der Ursache sollte verworfen haben, weil man zufolge des alten

E 4

Ge

*) „Tiberius ergo, cujus tempore nomen Christianorum in seculum introiit, annuncolata sibi ex Syria Palaestina, quae illic veritatem istius divinitatis revelarant, detulit ad Senatum cum praerogativa suffragii sol. Senatus, quia non ipse probaverat, respuit. Caesar in sententia mandit, comminatus periculum accusatoribus Christianorum.“
Apolog. c. 5.

Gesetzes *) über Aufnahme neuer oder fremder Götter sich nicht an ihn selbst (den Senat) zuerst gewandt hätte. Ich möchte daher diese Worte (quia ipse non probaverat) lieber auf den Kaiser beziehen, welcher selbst diese Ehre verweigert hatte. Dann bleibt es jedoch immer noch sehr unwahrscheinlich, daß Tiberius den Anklägern der Christen Strafen gedrohet haben sollte. Sueton erzählt ja (Tiber. c. 36.), der Kaiser habe der Einführung fremder Religionen, besonders dem jüdischen Gottesdienste, (die Christen galten damals bloß für eine Secte der Juden) zu steuern gesucht, und die Juden selbst, nebst allen Anhängern dieses Aberglaubens, aus Rom verbannt. Der Name (oder überhaupt die Ungelegenheit) der Christen selbst war zu Tiber's Zeit in Rom schwerlich schon so bekannt, daß der Kaiser zu Gunsten derselben eine solche Verfügung hätte treffen sollen. Erst nach dem Tode des Stephanus und der Bekehrung des Cornelius erfuhren die Apostel und die Brüder in Judäa, daß auch einzelne Heiden die seligmachende Lehre angenommen hatten. Apostelg. II, I —. Darauf und nicht früher reisten sie in verschiedene Gegenden und verkündigten das Evangelium. (Ebenas. v. 19. 20.) Es läßt sich auch sonst leicht berechnen, daß die Verbreitung des Christenthums unter die Heiden, und die Bekanntwerdung desselben zu Rom, erst unter

*) „Separatim nemo habet Deos, neve novos, sed ne advenas, nisi publice (h. Senatus-consulto) adscitos, privatim colunt.“ C. de Legg. II. n. 19.

unter dem Kaiser Claudius ihren Anfang genommen. Daher kann man denn, meines Erachtens, nicht wohl annehmen, daß Tiberius mit Strafen gegen die Ankläger der Christen gedrohet habe, obgleich immerhin die im Syrischen Palästina vorgefallenen Begebenheiten ihm aus dem (ehemals im Archiv wirklich vorhandenen, uns aber nicht aufbewahrten) Berichte des Pilatus bekannt geworden waren. Doch dem sey wie ihm wolle, genug, die authentischen Berichte sind nicht mehr da, und es ist ungewiß, ob selbst Tertullian (bei aller Redlichkeit und Gelehrsamkeit, die wir sonst an ihm zu schätzen Ursache haben) solche recht gekannt und vor sich gehabt habe, oder ob ihm hier, so wie wohl in andern Fällen, etwas Menschliches begegnet sey *).

-
- *) Lesenswerth ist übrigens Fabricius l. c. S. 214. Noch andere ältere Schriftsteller, welche von den Acten des Pilatus handeln, führt Lardner in s. *Collection of J. and Heath. Testim.* Vol. I. p. 314. und Hr. von Correvon in der schon angeführten Bearbeitung des bekannten Werks von Addison an. (deutsche Ausg. S. 69.) Vergl. noch *Lettre de M. Isella sur le projet conçu par Tiber de mettre N. S. au nombre des Dieux.* Bibl. Germ XXXII. 147 sq. besonders aber des Hrn. Abts Henke *Commentt. de Pilati actis in causa Domini nostri ad Tiberium.* Helmst. 1784. 4to.

Dritter Abschnitt.

Josephus.

§. 7.

Leben und Schriften des Josephus.

Flavius Josephus verdient als griechisch schreibender gelehrter Jude, und als Zeitgenosse der Apostel, hier die erste Stelle, obgleich, wie wir bald sehen werden, nicht jedes der ihm zugeschriebenen Zeugnisse als zuverlässig acht angesehen werden kann. Er stammte aus priesterlichem Geschlechte ab, und war zu Jerusalem im ersten Jahre der Regierung des Caligula (nach Chr. Geb. 37) geboren. In seiner frühen Jugend wurde er durch strenge Lebensweise für die Pharisäische Secte erzogen. Schon im 14ten Jahre zeichnete er sich (seinem eigenen nicht übermäßig bescheidenen Bekenntniß nach) so sehr durch Kenntnisse aus, daß man ihn um den verborgeneren Sinn schwererer Gesetze befragte. Im 26sten Jahre seines Alters reiste er nach Rom, wo er viele Kenntnisse einsammelte, am Hofe des Nero bekannt wurde, und von da mit Geschenken überhäuft nach Haus zurückkehrte. (S. Vita Jos. c. 3.) Ohngefähr im 30sten Jahre (nach Chr. 66) wurde er von den Juden zum Gouverneur von Galiläa erwählt, commandirte im Kriege gegen die Römer, wurde aber in der Stadt Jotapata belagert, und fiel in die Hände des römischen Feldherrn Vespasian, von dem er, besonders als derselbe Kaiser geworden war, sehr gut behandelt wurde. (S.

(S. Jos. R. Jud. L. IV. c. 10. §. 7. Vergl. Sueton. Vespas. c. 5.) Als Vespasian darauf nach Rom reiste, blieb Josephus bei dessen Sohn Titus zurück, welchen er nach beendigtem Kriege nach Rom begleitete. Hier erhielt er vom Vespasian das römische Bürgerrecht, und eine jährliche Pension, welches ihm aber den Neid oder das Mißtrauen der Juden zuzog. Inzwischen lebte er auch unter der Regierung des Titus und des Domitian in Achtung und Ansehen in Rom, (Vita c. 76.) wie sehr auch seine Nation bis an seinen Tod (welcher nach Ehr. 93 erfolgte) ihn haßte und der Verrätherei beschuldigte. Unparteiisch über ihn zu urtheilen, scheint er bei ausgezeichneter Klugheit, Feinheit und Gelehrsamkeit zugleich eine übertriebene Eitelkeit und Ehrsucht besessen zu haben, und bei öfterer Versicherung seiner Redlichkeit, und bei dem Schein der Anhänglichkeit an den väterlichen Gottesdienst, doch von Heuchelei und heimlicher Gleichgültigkeit gegen den Glauben seiner Nation, nicht frei gewesen zu seyn. Von Schmeichelei gegen die Großen, womit er in Verbindung stand, ist er auf keinem Fall frei zu sprechen. Als pragmatischer Schriftsteller scheint er sich vorzüglich nach Polybius gebildet zu haben, und ist für uns seiner ausgebreiteten Kenntnisse, seiner vielseitigen Erfahrungen und lehrreichen Schriften, und besonders seiner schätzbaren, das jüdische Land betreffenden, Nachrichten wegen von unglaublichem Werthe. Seine jüdischen Alterthümer in zwanzig Büchern gehen von der Schöpfung der Welt bis zum zwölften Jahre der Regierung des Nero, oder bis zum Anfange des jüdis

jüdischen Kriegeß. Er endigte dies Werk im 56sten Jahre seines Alters, oder im dritten Jahre der Regierung des Domitian. Vorzüglich sind die fünf letzten Bücher dieses Werks, wegen der darin enthaltenen Nachrichten von den jüdischen Fürsten zur Zeit Jesu und der Apostel, von den römischen Statthaltern in Judäa, von dem damaligen Zustande dieses Landes, so wie von den verschiedenen Secten, Sitten und Gebräuchen der jüdischen Nation, zu unserm gegenwärtigen Zwecke so wichtig, daß in gleichem Maaße von keinem andern Werke (besonders in dem zweiten Theile dieses Versuchs) Gebrauch gemacht werden konnte. An dies Werk schloß sich an, war aber weit früher abgefaßt, (schon im J. 38 f. Alters oder 75 nach Ehr. Geb.) die Geschichte des jüdischen Kriegeß in sieben Büchern. Josephus, der hier als Augenzeuge und als mithandelnde Person redet, versichert selbst, sie mit größter Treue und Zuverlässigkeit geschrieben zu haben, und beruft sich dabei auf Vespasian, Titus und Agrippa Minor (Vita c. 65. und contra Apion. I. S. 9.). Titus verlangte auch ausdrücklich die Bekanntmachung dieses von ihm zur Bestätigung unterschriebenen Werks, und ließ eine Abschrift desselben, mit eigener Hand als authentisch unterzeichnet, in die öffentliche Bibliothek niederlegen. Sowohl für Historiker und Philologen, als für den Forscher theologischer Wissenschaften, hat diese Geschichte einen ausgezeichneten Werth *).

S. 8.

*) Solche kurze biographische Nachrichten (die auch von den wichtigsten der übrigen aufzuführenden Schrift

§. 8.

Josephus und Philo *) bestätigen die allgemeine Erwartung eines Messias.

1) Josephus gedenkt der großen Hoffnung, die man, zur Zeit der Belagerung von Jerusalem, auf einen von Gott zu sendenden Erretter des jüdischen Volks setzte, und erklärt daher den Anhang und Beifall, welchen mehrere Betrüger in dem Grade fanden, daß es ihnen gelingen konnte, (besons

Schriftsteller folgen sollen) scheinen mit hier nicht zweckwidrig, weil durch eine etwas nähere Bekanntschaft mit dem Personale der Zeugen das Interesse ihrer Aussagen geminnt, und auch die Glaubwürdigkeit und Wichtigkeit derselben besser beurtheilt werden kann. — Ueber Josephus s. *Liber de vita sua cum notis Henke. 1786. 8. Vergl. Fabric. Bibl. Gr. T. III. p. 226 sqq.*

*) Dieser älteste und vielleicht auch gelehrteste unter den jüdischen Profanscribenten würde, da er in griechischer Sprache schrieb, hier besonders und noch vor dem Josephus (dessen älterer Zeitgenosse er war) aufzuführen gewesen seyn, wenn sich, außer der Erwähnung einer alten Weissagung, eigentliche Zeugnisse in seinen Schriften fänden. Diese handeln aber alle von Gegenständen, die mit der heiligen Geschichte in keiner genauen Verbindung stehen, z. B. von der Schöpfung, von dem Leben Moiss, von den Cherubinen, von der Beschneidung u. s. w. Doch wird sich im zweiten Theil dieser Abhandlung Gelegenheit finden, einige Stellen aus seinen Schriften zu entlehnen. Für die Bestätigung der Geschichte des N. Test. und der Aechtheit der kanonischen Bücher desselben, sind sie bekanntlich von größerer Wichtigkeit.

sonders einem gewissen Jonathan) sehr viele Menschen an sich zu ziehen, und die Uebergabe an die Römer zu verhindern, wodurch denn aber die gänzliche Niederlage der Nation, und die Zerstörung der Hauptstadt als natürliche Strafe und Folge bewirkt werden mußte *). Jene Erwartung der Juden war, wie Josephus gleichfalls ausdrücklich bemerkt, durch eine gewisse zweideutige Weissagung (χρησμος αμφοβολος) ihrer heiligen Bücher veranlaßt worden, welche andeutete: „daß um diese Zeit einer aus ihrem Lande Herr der Welt werden solle“ (απο της χωρας τις αυτων αρξει της οικουμηνς). Dieses Orakel, setzt er hinzu, habe nicht allein das Volk, sondern auch ein großer Theil der Gelehrten seiner Nation, auf irgend jemand bezogen, der aus ihrem Mittel aufstehen würde, da es doch offenbar von der Herrschaft des Vespasian handle, welcher in Judäa die Kaiserwürde erhielt. — Wir lassen es unentschieden, ob ein gewisser Indifferentismus in Glaubenssachen, und ein eitles Streben nach dem Schein von Scharffinn und Wiß, dieses Orakel ihn so deuten ließen, oder ob nur höfische Schmeichelei gegen den Vespasian ihn dazu bestimmte, jene so heilige und ehrwürdige Weissagung, wider seine bessere Ueberzeugung, für zweideutig zu erklären und gesuchter Weise auf Vespasian zu beziehen, da

*) S. Joseph. Antiq. XX. c. 7. de Bello Judaico L. II. c. 13. — Die Stelle, wo er die alte Weissagung anführt, steht B. Jud. VI. c. 5. §. 4.

da man sie doch (unter seinem Volke) mit allgemeiner Uebereinstimmung aller Zeiten von dem Messias, oder dem Erretter der Juden verstand, welcher deren Freiheit, Ruhe und Wohlfarth (es geschah nur auf eine andere Art, als viele dies glaubten) wieder herstellen würde. Eusebius Hist. Eccles. III. 9. bemerkt sehr richtig und mit Rücksicht auf Josephus, daß dies Orakel des Erfolgs wegen zwar auf Vespasian bezogen sey, aber doch in der That von Christo verstanden werden müsse. —

2) Der gelehrte und rühmlichst bekannte Jude Philo aus Alexandrien gedenkt in seinen Schriften *) dieser Weissagung und der darauf gebaueten Erwartung ebenfalls und mit der richtigen Bestimmung: „daß aus den Juden selbst ein Held sich erheben solle, welcher zahlreiche Völker besiegen, und eine unüberwindliche Herrschaft führen werde.“ Es leidet dabei wohl keinen Zweifel, daß auch Philo, dem Geist seiner Zeit gemäß, an einen leiblichen und mit weltlicher Macht ausgerüsteten Retter dachte. Wir werden etwas weiter unten davon reden, daß auch dein Helden diese allgemeine Erwartung der Juden nicht fremd war, und daher Sueton und Tacitus das Orakel fast mit denselben Worten anführen, jedoch so, daß sie mehrerer Herrscher erwähnen, das hingegen Philo und Josephus zu größerer Uebereinstimmung mit Matth. 2, 6. nur Eines großen Anführers gedenken.

§. 9.

*) De praemiis & poenis. Vol. II. p. 423. De execrationibus. ibid. p. 425 sq. (ed. Mangey.)

S. 9.

Des Josephus Zeugniß von Johannes dem Täufer.

Josephus erzählt, (im 18ten Buche und 5ten Cap. s. Alterthümer) daß der König Herodes Agrippa durch die unrechtmäßige Vermählung mit seines Bruders Gemahlinn, um verentwillen er die Tochter des arabischen Königs Aretas verstoßen habe, mit letzterem in einem sehr unglücklichen Krieg verwickelt worden sey. Als nun Herodes in einer Schlacht besiegt war, „da glaubten (fährt Josephus fort) einige unter den Juden, daß Gott das Kriegsheer des Herodes deswegen habe aufreiben lassen, um (wegen seines) an Johannes dem Täufer (verübten Mordes) ihn gerechter Weise zu strafen. Denn diesen so rechtschaffnen Mann (ἀγαθὸν ἄνδρα), der die Juden aufforderte, sich der Frömmigkeit zu befleißigen, und durch das Streben nach Gerechtigkeit gegen einander, und durch Ehrfurcht gegen Gott sich der Tause würdig zu machen, — hatte Herodes hinrichten lassen.“ Bald nach dieser merkwürdigen Stelle erklärt Josephus die Ursache dieser Hinrichtung. Das Volk sey nemlich in so großer Menge zum Johannes gelaufen, um seine Ermahnungen zu hören und sich taufen zu lassen, daß Herodes befürchtet habe, es könne daraus ein Aufbruch entstehen. Um dieser Gefahr auszuweichen, habe er beschlossen, ihn aus dem Wege zu räumen, ihn daher nach der Festung Machärus bringen und daselbst hinrichten lassen. — Einige gegen die Nichtigkeit obiger wörtlich angeführten Stelle gemachte Einwürfe sind von keiner Erheblichkeit.

Schon

Schon Origenes (contra Celsum. I. S. 47.) beruft sich auf dies Zeugniß des Josephus von Johannes dem Täufer, welcher Veröhnung oder Vergebung der Sünden (καταρασιον expiationem) denen verheißten habe, welche, zur Reinigung ihrer Seelen, sich taufen lassen würden. Auch Eusebius (Hist. Eccles. I. c. II.) führt diese Stelle an, und Hieronymus (de Vir. Ill. c. 13.) sagt ausdrücklich, daß Josephus im achtzehnten Buch seiner Alterthümer bezeuge, daß Johannes, mit dem Zunamen der Täufer, wahrhaftig ein Prophet gewesen sey. Dies ist es auch eigentlich, was Josephus nur sagen will. Es spricht gewiß sehr für die Richtigkeit dieses Zeugnißes, daß Johannes darin nicht als Vorläufer des Messias, sondern nur als ein frommer und gottesfürchtiger Mann, als freimüthiger Lehrer, mit einem Worte, als Prophet, geschildert wird. So gab es viele Juden (vergl. Apostelgesch. 19.) welche an Jesum, der die irdischen Erwartungen nicht erfüllt hatte, und auf Begehren des Volks und der Vorsteher desselben gekreuziget worden war, nicht glaubten, und dennoch für Johannes, seiner altprophetischen Lebensweise, seiner Unfruchtbarkeit und seines ächt patriotischen Eifers wegen, wofür ihn ein ungeliebter Fürst hatte mit dem Tode büßen lassen, die größte Achtung und Ehrfurcht hegten *).

Im

*) So gedenkt auch Josippon (ein gelehrter Jude des neunten Jahrhunderts) der Hinrichtung des Johannes, (Hist. VI. 63.) ohne von Jesus im geringsten Meldung zu thun.

Im Widerspruch mit den Evangelisten steht die Erzählung des Josephus gar nicht. Herodes kann, wegen der Unhänglichkeit des Volks an Johannes, in Furcht gewesen seyn, auch dessen Tod beschlossen haben, aber grade durch das große Ansehen desselben zurück gehalten seyn, seinen Entschluß rasch auszuführen. Johannes wurde also inzwischen auf die Festung Machärus gebracht (ein Umstand, den die Evangelisten anlassen) und daselbst hingerichtet, vermuthlich als ein noch hinzugekommener Umstand, nemlich die Erbitterung der Königin gegen ihn, und ein unvorsichtiges Versprechen des Königs, (wovon aber Josephus nichts sagt) das Vorhaben beschleunigte. Der Vorfall jedoch, welcher zu dem Groll der Königin die Veranlassung gegeben hatte, war auch dem Josephus nicht unbekannt, denn er sagt, (Antiq. XVIII. 7.) daß Herodes den Johannes seiner Heirath wegen befragt habe. Josippon (am eben unten angef. D.) leitet, ganz übereinstimmend mit den Evangelisten, aus der Antwort des Johannes die nähere Ursache seiner Ermordung her. Er habe nemlich gesagt: „Du darfst deines Bruders, des Philippus, Weib nicht heirathen.“

Wenn

-
- *) Auch Hr. Prof. Paulus in s. philolog. kritischen Commentar 1c. Th. I. S. 231. hält dies Zeugniß des Josephus für ächt, und vermuthet, daß die Furcht vor Aufruhr, aus Verläumdung der Herodias abzuleiten, und erst, um den Mord zu entschuldigen, ausgestreut worden sey.

Wenn verschiedene Geschichtschreiber dieselbe Begebenheit aber immer aus einem andern Gesichtspuncte betrachtet und zu verschiedenen Zwecken erzählen, so pflegt der eine als Nebenumstand auszulassen oder zu übersehen, was der andere als wichtig und zur Sache gehörend anführt. Genug, Josephus gedenkt der auch in den Evangelien erwähnten unrechtmäßigen Heirath des Herodes, um deren Zulässigkeit Johannes befragt war; ferner der Rechtschaffenheit und Freimüthigkeit des Johannes, und dessen Aufforderung zur Buße und zur Taufe, so wie seines großen Ansehns beim Volke, und seiner Hinrichtung auf Befehl des Herodes.

§. 10.

Dessen Zeugniß von Jesus ist zweifelhaft, a) aus inneren Gründen.

Die merkwürdige Stelle, über welche mehr geschrieben ist, als vielleicht über irgend eine andere eines griechischen Profanscribenten, und die wohl der Edelstein der christlichen Kirche genannt wurde, findet man in dem schon angeführten Buche des Josephus XVIII. cap. 4. §. 3. oder cap. 3. 8. nicht weit vor den vom Johannes handelnden Worten. Sie ist diese: „Um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mann, wenn man ihn anders (schlechthin) einen Mann nennen darf, (εἰς ἄνδρα λεγόντων ἕτη) denn er war ein Vollsüßer, einer wunderbarer Thaten, (παράδοξων ἔργων ποιητής) ein Lehrer der Menschen, welche die Wahrheit mit Freuden aufnahmen. „Viele Juden und auch viele Heiden zog er an sich.

D 2

„Er

„Er war der Christus. Obgleich Platus,
 „auf die Anklage unserer Vorsteher, ihn zum Kreuz
 „gestode verurtheilte, so hörten doch die nicht auf ihm
 „anzuhängen, die vorher seine Anhänger gewesen
 „waren. Denn am dritten Tage erschien
 „er ihnen wieder lebend, so wie die göttli-
 „chen Propheten dieses und viele andere Wunders-
 „dinge von ihm vorhergesagt hatten, (των Ιεσων
 προφητων ταυτα τε και αλλα μυρια θαυμασις
 περι αυτου ειρηκοτων.) Auch dauert das von ihm
 „benannte Volk der Christen bis auf den heutigen
 „Tag fort.“

So gelehrt und beredt die Aechtheit dieser
 Stelle von einem Albinus, Fabricius, Houtte-
 ville u. a. vertheidigt worden ist, eben so treffend
 und scharfsinnig ist sie durch einen Vitringa, Lard-
 ner, Less, und mehrere berühmte Theologen und
 Philologen bestritten worden. Zu der Denkart
 eines Josephus, welcher beim Orig. c. Cels. I.
 p. 35. der Ungläubige an Jesum als den
 Christ genannt wird, scheint sie durchaus nicht
 zu passen. Dieser Geschichtschreiber mag immer,
 welches gar nicht unwahrscheinlich ist, eine kurze
 Erwähnung von Christo gethan haben, wie z. B.
 in der Stelle, wo er von Jacobus den Jüngern redet.
 So wie dieses vorliegende Zeugniß aber hier ist,
 kann es schwerlich aus der Feder eines Josephus
 geflossen seyn. Er gäbe ja sonst selbst zu erkennen,
 daß er Christum für den Lehrer der Wahrheit, für
 einen großen Wunderthäter, für mehr als bloßen
 Menschen, für den Messias selbst, halte. Wäre
 dies seiner Ueberzeugung gemäß gewesen, so konnte
 er das vorhin angeführte Orakel nicht auf Vespas-
 sian

sich denken, so konnte er überhaupt selbst der nicht seyn und bleiben, der er war und blieb. Das einzige, was man dagegen sagen kann, ist: Josephus accommodire sich hier bloß nach der Denkart der Christen, rede im Namen derselben, und gebrauche die ihnen eigenen Worte und Redensarten. Er trage also Bedenken, Jesum einen bloßen Menschen zu nennen, weil er wußte, daß viele ihn für mehr hielten. Seine Lehre heiße bei ihm geradezu die Wahrheit, in sofern nemlich die Anhänger Jesu sie dafür ausgaben. Die Worte: er war der Christ, *ὁ Χριστός εἶναι*, sagen denn nichts weiter, als: er wurde für Christus gehalten, so wie etwa Pilatus sein *Rex Judaeorum* über das Kreuz Jesu heften ließ. Der Ausdruck ferner, daß er viele Heiden an sich gezogen habe, mußte auf die Lehre und Bemühung der Apostel gedeutet werden, welche darin nach der Anweisung ihres Meisters, und nicht ohne Erfolg gehandelt hatten. Daß endlich Jesus am dritten Tage, nach der Vorherverkündigung der Propheten *), wieder auferstanden sey, auch dies wäre dann nicht als eigene Meinung des Josephus, sondern

D 3

bloß

*) N. Forster in s. Dissertation über dies Zeugniß des Josephus will ohne Grund, und durch eine nicht ganz leichte Emendation für *των Ιεσων προφητων*, lesen: *των γε ιδιων προφητων*, wie die eigenen Lehrer des Christenthums aussagen, und Christus selbst vorherverkündigt hatte. — Doch ist die Accommodation hier im Uebrigen anzunehmen, so kann sie auch in diesem Satz statt finden.

blos als Glaube und Aussage der Christen anzusehen. Bei dieser Interpretationsmethode ließe sich dann auch leicht der Grund angeben, warum Justinus Minor und andere alte Kirchenväter (als gleich gezeigt werden wird) keinen Gebrauch von dieser Stelle machten, weil sie nemlich wußten, es sey dem Josephus kein Ernst gewesen, er habe nur sagen wollen, wovon alle Christen seiner Zeit redeten. Auch in diesem Falle hätte aber für uns, die wir nicht gegen die Juden der damaligen Zeit streiten, sondern nur wissen wollen, was schon damals unter Nichtchristen bekannt war, diese Stelle einen großen Werth. Das schlimmste ist nur hier, wie so oft bei der accommodirenden Exegese, daß im Texte selbst keine Spur dazu, kein Wink, kein Fingerzeig darüber anzutreffen ist. Oder sollten solche kleine verrathende Zusätze gar späterhin von christlichen Lesern als unnütz weggestrichen worden seyn? Unmöglich wäre dies nicht, aber wie will man es beweisen? Ob mir nun gleich, aufrichtig zu gestehen, eine solche Auslegung sehr willkürlich und frei, auch mit der sonstigen ziemlich deutlichen und bestimmten Schreibart des Josephus nicht gut vereinbar scheint *): so möchte ich, um die Authentie der Stelle zu vertheidigen, doch immer lieber

*) Der Ausdruck *ὄμιλος*, *oúlos*, politische Gesellschaft, paßt auch nicht zu der Zeit des Josephus, da bekanntlich in den ersten drei Jahrhunderten die Christen keine solche ausmachten. Und der Zusatz, daß dieselbe noch bis auf diese Zeit fortbauere, läßt doch auch auf einen beträchtlichen sehr verflochtenen Zeitraum schließen.

ber zu ihr, als zu den so offenbar harten und gezwungenen Textveränderungen eines N. Forster, Knittel *) und anderer Zuflucht nehmen, welche man schon zum Theil beim Lardner gesammelt finden kann.

Eine andere Hauptschwierigkeit (wie schon Biringa in s. Observ. sacr. L. IV. c. 7. §. II. sehr richtig bemerkt) ist die, daß die ganze Stelle so wenig in den Zusammenhang paßt, vielmehr denselben unterbricht, da doch sonst Josephus seine Erzählung so gut zu verweben und an einander zu reihen versteht. Er spricht in dem vorhergehenden zweiten Paragraph dieses vierten Kapitels von einem Aufruhr der Juden unter Pilatus, wobei viele getödtet und noch mehrere verwundet worden waren. Der nachher folgende vierte Paragraph, der eigentlich mit dem zweiten gut zusammenhängt, fängt dann so an: „Um dieselbe Zeit brachte ein anderes Misgeschick die Juden in „Alarm“ (ἐρεπον τὴ δεινὴν ἐποφύην τῆς Ἰουδαίας). Josephus bahnt sich nemlich dadurch den Uebergang zu der Erzählung von der Verbannung der Juden aus Rom, welche unter Liberius durch die Betrügereien einzelner jüdischer Glaubensgenossen veranlaßt worden war. Zur Auflösung dieses vom Mangel des Zusammenhanges hergenommenen

D 4

Ein

*) Die Forstersche Dissertation ist mir selbst nur aus Lardner bekannt. Die Emendationen von Knittel findet man in dessen: Neuer Kritik über das Zeugniß des Josephus von Jesu Christo. 1779. Vergl. über diese Schrift Allg. deutsche Biblioth. 39 Bd. 2 Th. Nr. 365 ff.

Einwurf hat man angeführt, daß die Hinrichtung Jesu ja auch mit wildem Geschrei und Auflauf verbunden gewesen, ja daß diese Begebenheit für das jüdische Volk wirklich und in jedem Betracht ein recht großes Unglück (*desvor*) gewesen sey. Ganz recht; aber davon sagt Josephus nichts, und läßt diese gute Gelegenheit vorbei, eine Verbindung anzuknüpfen. Die Schwierigkeit bleibt also dieselbe, wenn man nicht etwa mit Tillemont annehmen will, Josephus habe erst späterhin, etwa bei einer zweiten Recension des Textes, die ganze Stelle hier, wo er von den Ereignissen unter Pilatus rede, als Parenthese eingerückt, da er nicht gleich einen schicklicheren Platz dafür gewußt, oder den vorher gemachten Uebergang abzuändern vergessen habe *). Der gelehrte Abt Houtteville, dieser eifrige Verfechter der Aechtheit dieses Zeugnisses **), folgt

*) Tillemont Notes sur la ruine des Juifs. —

Lardner, welcher (Collect. of Testim. Vol. I. p. 158.) diese Meinung anführt, sagt: „Undoubtedly the difficulty presses very hard, which will allow of no better solution.“ Vergl. Less Progr. duo (1782) und Nova Biblioth. Philol. & Critic. (Götting 1782) Vol. I. p. x18. sq. Lardner stimmt dem Bistunga bei, welcher l. c. behauptet: „Quae tamen verba (er meint den Anfang des folgenden §.) si testimonium de Christo e contextu Josephi insisteris, egregie cum praecedentibus, conspirabunt.“

**) La relig. chret. prouvée par les faits L. I. ch. II. Deutsche Ausg. Frankf. und Leipz. 1745. 4. S. 297 f. S. 182-201.

folgt der Rechnung Scaligers, und nimmt an, daß die im zweiten Paragraph erwähnten Unternehmungen Pilati (daß er nemlich römische Fahnen mit dem Bilde des Kaisers nach Jerusalem bringen ließ, und die Juden dadurch sehr aufbrachte, besonders aber, daß er Gelder des heiligen Schatzes zur Erbauung einer Wasserkunst gebräuchen wollte, und dadurch einen förmlichen Tumult veranlaßte) noch acht Jahre wenigstens später, als die (nach Tacitus) in das fünfte Jahr des Liberius fallende Verbannung der Juden aus Rom, anzusetzen sehen. Er folgert daraus, daß also auch bei Weglassung des dritten, als des von Jesu handelnden Paragraphs, keine Verbindung in Ansehung der Zeit statt finde, sondern daß Josephus die Materien nur, wie oft, der Ähnlichkeit der Sachen wegen zusammenreihe, und also durch den bestrittenen dritten Paragraph den Zusammenhang wenigstens nicht mehr als außer dem leide. — Aber ganz abgesehen von der Schicklichkeit der Stellung in Ansehung der Zeitfolge, so scheint die streitige Stelle doch unpassend in Ansehung der Verknüpfung nach Verwandtschaft des Stoffes, worauf doch, wie H. selbst zugestehet, Josephus besonders Rücksicht nimmt *). Houtteville

D 5.

*) Blondet, gegen welchen Houtteville besonders streitet, möchte also doch wohl Recht behalten, wenn er (L. des Sybilles p. 28) sagt: „les paroles „lui (au Josepho) sont d'autant moins con- „venables, qu'elles contiennent un te- „moignage honorable, tant de la personne de „notre

alle muß dies doch selbst gefühlt haben, da er gleich darauf der schon angeführten Hypothese des Tillet mont beipflichtet, und sogar sehr scharfsinnig die Ursache zu bestimmen wagt, welche den Josephus selbst zu der Einschaltung bewogen haben konnte. Er vermuthet nemlich (S. 369. der deutschen Uebers.), daß sie unter Domitian geschehen sey, als dieser Kaiser (nach des Hegesippus und Rufinus Berichten) aus Furcht vor den ihm bekannt gewordenen jüdischen Weissagungen, genaue Untersuchungen über die Nachkommen Davids anstellte, und selbst einige Juden aus diesem Geschlechte zum Verhör vor sich kommen ließ. Josephus wollte dem Domitian die Sorge benehmen, und da die Deutung auf Vespasian nicht befriedigend schien, wie sie denn auch (nach Eusebius Hist. Eccles. III. c. II.) dem Vespasian selbst nicht Gnüge geleistet hatte, so verfiel er darauf, die Erfüllung der Weissagung noch auf eine andere Art; (die wenigstens von vielen angenommen wurde, wenn auch sein eigenes Herz nicht dazu einstimmt) als bereits

„notre Seigneur, que de la sainteté & vérité
 „du Christianisme, de la profession duquel
 „cet Auteur a toujours été très éloigné, &
 „d'ailleurs qu'elles sont notoirement une pièce
 „d'attache sans liaison avec la reste de son
 „discours, tant précédant que suivant &c.“ —
 Der Hr. Prof. Paulus dagegen, welcher in s. Comment. Th. III. S. 729 sich über diese Stelle des Josephus äußert, findet in dem Passenden der Stellung einen Hauptgrund für die Richtigkeit, da die ältern Christlichen Interpolatoren ihre plan fraudes nicht so gut anzubringen wußten.

geschehen, darzustellen. So war denn der verheißene Messias, als großer Lehrer und Wundermann, bereits vor fünfzig Jahren in der Person von Jesus Christus erschienen, von ihm also längst das geistige, mithin nicht zu fürchtende, Reich gestiftet, dagegen Vespasian der weltliche siegreiche Held gewesen war, welcher im jüdischen Lande mit großer Herrlichkeit erscheinen sollte. — Diese Vermuthung macht gewiß der Gelehrsamkeit und dem Scharfsinn ihres Urhebers Ehre, ob wir gleich über ihre Richtigkeit zu urtheilen nicht im Stande sind.

J. II.

- b) Auch äußere Gründe machen dies Zeugnis wenigstens zweifelhaft und streitig.

Die aus historischen Gründen gegen die Richtigkeit dieser Stelle vorgebrachten Einwendungen scheinen zwar nicht unbeantwortlich, doch immer sehr erheblich zu seyn.

1) Es ist wahr, Eusebius, der zu Anfange des vierten Jahrhunderts blühte, ist der erste, so viel wir ziemlich gewiß wissen, welcher diesen von Christo handelnden Paragraph aus Jos. Jephō anführt *). Aber es ist unwahrscheinlich, was

*) Macarius zwar, der in der Zeit des Diocletian lebte, gedenkt dieser Stelle, doch auf eine verächtliche Weise, daher Fabric. Bibl. Gr. T. II. p. 237 mit Recht bemerkt: „Ante Eusebium, tamen — allegavit Ios. Macarius quidam, cancelluli imperatoris praefectus, si quidem“ „ge-

was Faber vermuthete, (apud Havercamp. p. 272) daß Eusebius denselben eingeschaltet oder untergeschoben haben sollte, da dies bei einem so berühmten Geschichtschreiber, als Josephus bei Juden und Heiden war, bald würde gerügt worden seyn. Eben so, wenn er durch einen Gedächtnißfehler dem Josephus beigelegt hätte, was er etwag beim Casus (der im dritten Jahrhundert lebte, und der, wie Photius Bibl. Art. 48. anführt, Verfasser eines Werks (Buch von der ganzen Welt) war, welches, da es anonym erschien, einige dem Josepho beilegte, worin aber von Jesu mit großer Achtung geredet war) oder bei sonst einem alten Geschichtschreiber gelesen hatte. Aus dem Gedächtniß citirt freilich Eusebius die Stelle sowohl in seiner Kirchenhistorie, als in seiner Evangelischen Vorbereitung, denn er bedient sich beidemale anderer und anders gestellter Worte. Aber grade dies ist dem Verdacht eines Betrugs entgegen, so wie die bestimmte Anführung des Josephus, aus dem alten Geschlechte der Hebräer, der, neben dem Zeugnisse von Johanne dem Täufer, auch das von Jesu Christo ablege, so daß den unverschämten Betrügern keine Freistadt übrig bleibe, mit der Vermuthung einer vom Eusebius herrührenden

„genulus sit hujus ad Diocletianum sermo,
 „qui refertur in Actis Sanctorum Macarii.
 „Sed merito existimandum, haec Acta. si
 „non longe post Dioclet. plane confecta,
 „saltem interpolata, atque locum Josephi in-
 „sertum a recentiori manu esse.“

renden Interpolation nicht weniger, als mit des
eines Mißgriffes in Ansehung des Verfassers,
schwer zu vereinigen ist. Von Eusebius hängt
übrigens Hieronymus in seiner Anführung dieser
Stelle gänzlich ab, wie dies auch mit einigen ande-
ren späteren Kirchenvätern der Fall war.

2) Daß weder Justinus, noch Clemens
von Alexandrien, noch Tertullianus,
noch Origenes, welche doch alle mit den Schriften
eines Josephus sehr bekannt waren, diese Stelle an-
führen, läßt sich zum Theil daraus erklären, daß
sie wohl wußten, daß es Josephus mit diesem Be-
kenntniß kein Ernst war, oder daß sie durch diese
Anführung bei den Juden, womit sie stritten, nichts
ausgerichtet haben würden, weil Josephus, als
falscher Bruder, bei ihnen verhaßt war; und weil
sie überhaupt es einsahen, daß man sich bei den
Widerlegungen der Juden nur aus dem N. Test.
hergenommener Beweisstellen und Gründe bedienen
müsse, (wie dies z. B. zwischen Justin und dessen
Gegner Tryphon ausdrücklich verabredet war) da-
mit nicht durch Anführung eines Josephus, oder
überhaupt durch Vorbringung streitiger Gründe
ein neuer Zwist veranlaßt würde. Es konnte also
die Auslassung absichtlich geschehen seyn, ohne daß
die Juden, durch Auskrafen und Wegschneiden der
ihnen mißfallenden Stellen des Josephus, Schuld
daran gewesen wären. Inzwischen bleibt dies Still-
schweigen der alten Kirchenväter immer etwas be-
fremdend, da sie doch nicht der Juden wegen allein
schrieben, und da Josephus, wenn auch viele seiner
jüdischen Zeitgenossen einen heimlichen Haß gegen
ihn

ihn gehabt haben mochten, doch gewiß bei vielen andern, und besonders bei den Heiden, seiner Gelehrsamkeit und der ihm von Kaisern erwiesenen Gunstbezeugungen wegen, in großem Ansehn gestanden. Er hatte überdem den Zeiten Jesu so nahe gelebt, und das gedachte Zeugniß (wie wir wenigstens ist in allen vorhandenen Abschriften und Exemplaren dasselbe lesen) war zu merkwürdig, als daß es von christlichen Apologeten muthmaßlicher Weise würde übergangen seyn, wenn es ihnen bekannt gewesen wäre. Ein Chrysostomus führt doch den Josephus öfterer an, namentlich (in Joann. hom. 12. al. 13.) auch das, was er von Johannes dem Täufer sagt, aber von der Jesum betreffenden Stelle lesen wir kein Wort bei ihm. Dies scheint bedenklich, man mag es deuten wie man will, man müßte denn zu der schon erwähnten Hypothese einer doppelten, vom Josephus selbst besorgten, Ausgabe seine Zuflucht nehmen.

3) Ob Photius, welcher im neunten Jahrhundert lebte, bei den Auszügen, welche er aus des Josephus jüdischen Alterthümern machte, die Stelle in seinen Handschriften gehabt habe, oder nicht, darüber läßt sich nichts mit Zuverlässigkeit entscheiden. Dieser Schriftsteller setzte zu und ließ weg, wie es ihm gut dünkte, und hatte wahrscheinlich nicht die Absicht, einen genauen und vollständigen Auszug aus Josephus zu liefern. Von den ersten vierzehn Büchern der Alterthümer führt er gar nichts an, aber die enthielten auch nichts, was besonders in seinen Plan gehörte. Man sollte inzwischen doch glauben, da er die Stelle, welche

wolche von Johannes dem Täufer handelt, anziehet so würde er um so eher die noch wichtigere Stelle von Jesus aufgenommen haben, wenn er sie gelesen oder für ächt gehalten hätte. Aus der Bemerkung, welche er (in seiner Bibliothek Cod. 33) über Justus von Tiberias macht, (daß derselbe als Jude, nach dem gewöhnlichen Vorurtheile der Juden, keine Erwähnung von Jesu und dessen Wundern thue) wird es noch wahrscheinlicher, daß er den oft gedachten Paragraph gar nicht gekannt habe, weil er sonst bei einer so schätzbaren Gelegenheit den Josephus als Ausnahme aufgestellt haben würde, wenn man nicht etwa von Phostinus auch sagen will, er habe geglaubt, daß sich Josephus nur nach der Meinung der Christen accommodirt habe. — Man thut auf jedem Fall am besten, wenn man, bei so vielen Gründen und Gegengründen, sein Urtheil über die Richtigkeit dieser Stelle suspendirt, und sie (wenigstens einzelne Sätze derselben) für zweifelhaft und corrupt erklärt. Nimmt man sie als gänzlich untergeschoben an, so beweiset doch dies Stillschweigen des Josephus (wie auch Lardner in f. Collect. of Testim. Vol. I. p. 174 *) und Less in der Wahrh. der christl. Religion p. 319. zur Gnüge gezeigt haben)

*) Lardner sagt am a. D. unter andern von Josephus:
 „He was a Priest by descent, and early in
 „the magistracie, then a General and a
 „Courtier, and in all shewing a worldly
 „mind, suited to such stations and employ-
 „ments &c.“ Vergl. Bod in dem schon angef.
 Grundrisse S. 28. S. 153.

ben) nichts gegen die Wahrheit der evangelischen Geschichte. Da der Josephus Vater selbst Priester und vermuthlich Augenzeuge der Hinrichtung Christi gewesen war, und zur Zeit des Domitian schon mehrere Christen in Rom waren, so konnte die Geschichte ihm, dem Josephus, nicht unbekannt seyn. Aber die Christen hatten Feinde in Rom, und die Juden waren aufs äußerste gegen sie erbittert; die Heiden mochten noch wenig Neigung zeigen, sich Aufklärung über den Ursprung der christlichen Secte zu verschaffen; er selbst hatte nicht Lust, sich dazu zu bekennen; widerlegen konnte er auch nicht, was war da bessres zu thun, als ein gänzlichcs Stillschweigen zu beobachten?

Doch ich besorge, schon zu weitläufig gewesen zu seyn, und gehe zu dem Zeugniß eben des Schriftstellers über, welches von Jacobus dem Jüngern handelt.

§. 12.

Zeugniß des Josephus über Jacobus den Kleinen. Vergleichung dieser Erzählung mit der des Hegesippus.

Die Stelle, welche sich im 20sten Buche der Alterthümer im 9ten Cap. findet, ist wörtlich diese: „Ananus der Jüngere, welcher (vom „Agrippa) wieder zum Hohenpriester ernannt wurde, war ein überaus unternehmender und kühner Mann. Er nahm den günstigen Zeitpunkt in Acht, da Festus gestorben und dessen Nachfolger Albinus noch auf der Reise war, und hief eine Gerichtsversammlung, (συνοδικον κειται) „vor

„vor welche er, Jacobus, den Bruder des Jesus,
 „den man Christus nennt, und noch einige an-
 „dere, die er als Uebertreter der Geseze anklagte,
 „sich stellen ließ und sie zur Steinigung verurtheilte.
 „Aber gemäßigte unter den Bürgern, welche
 „zugleich der Geseze kundig waren, mißbilligten
 „dies Verfahren sehr, und schickten daher ins ge-
 „heim Abgeordnete an den König Agrippa, und
 „ließen ihn ersuchen, daß er dem Ananus schreiben
 „möchte, er solle sich nicht ferner dergleichen un-
 „rechtmäßige Dinge erlauben. Einige reiseten dem
 „Albinus, der von Alexandrien ankam, entgegen,
 „und stellten ihm vor, daß Ananus nicht befugt
 „sey, ohne seine Erlaubniß eine solche Rathsver-
 „sammlung zu halten. Albinus gab ihnen darin
 „nicht nur recht, sondern schrieb auch sehr aufges-
 „bracht an Ananus einen Brief, worin er ihn zu
 „strafen drohete. Der König Agrippa aber nahm
 „ihm die Hohepriesterwürde wieder, und schenkte
 „sie Jesus, dem Sohn des Damnaus.“ —
 Dies ist alles, was sich in den uns aufbehaltenen
 und bekannten Abschriften des Josephus findet,
 und was man, meiner Meinung nach, als acht
 vertheidigen kann *). Was aber vom Origenes,
 und

*) Einige Gelehrte halten nicht allein den Zusatz,
 welchen man noch beim Origenes findet, wie wir
 gleich sehen werden, sondern auch diese ganze
 Stelle des Josephus für untergeschoben, und
 zweifeln, doch nicht mit zureichenden Gründen,
 daß sie vor Eusebius Zeit vorhanden gewesen sey.
 Co. 3. B. Clericus Hist. Eccles. an. 62. n. 2.
 p. 415. Vergl. Lardner Collect. of Testim. I.
 p. 163. u. Vol. III. p. 25 f. der Supplem.

und nach ihm (vielleicht auch aus ihm) vom Eusebius (Hist. Eccles. II. p. 23.) und Hieronymus (Vir. Illust. c. 2.) noch hinzugesetzt wird, daß Gott diesen Mord des gerechten Mannes, durch die Zerstörung der Stadt Jerusalem und des Tempels, habe bestrafen wollen.*), findet sich jetzt nirgends mehr beim Josephus. Vielmehr entdeckt er kurz vorher die Schuld und Herbeileitung dieser traurigen Verwüstung in der von Räubern vollbrachten Ermordung des Hohenpriesters Jonathan und mehrerer anderer. Sonst aber gedenkt er in seinen Alterthümern, so viel wir wissen, der Zerstörung von Jerusalem nicht weiter. — Wer kann nun entscheiden, ob die Juden diesen Zusatz (von der Rache Gottes) ausgestrichen, oder die Christen ihn eingeschoben haben, oder ob er durch bloßes Versehen der Abschreiber ausgelassen worden sey? Da man ihn in allen jetzt noch vorhandenen Exemplaren des Josephus vergebens sucht, so ist es wohl (wenn man nicht etwa zu der vorhin gedachten scharfsinnigen, aber unerwiesenen, Vermuthung einer doppelten Recension seine Zuflucht nehmen will) am wahrscheinlichsten, (was auch Mosheim

*) Orig. contra Cels. I. c. 47. wo noch angemerkt wird, daß Josephus die wahre Ursache in dem Verhalten gegen Jesum hätte finden sollen. Vergl. II. c. 13. und Comm. in Matth. T. X. §. 17. — Hieronymus (am ang. D.), ohne jedoch die Stelle zu nennen, sagt: „Tradit idem „Josephus tantae eum sanctitatis fulsisse & „celebritatis in populo, ut propter ejus necem creditum sit, subversam esse Hierosolymam.“

in seiner deutschen Uebersetzung des Origines contra Celsum p. 102. vermuthet), daß Origenes, bei der damals weit größeren Schwierigkeit, im Nachschlagen der Stellen, hier blos aus dem Gedächtniß citire, und so eine andere Geschichte (vermuthlich die von der Ermordung des Jonathans selbst) mit dieser verwechselt habe. Was übrigens gegen das Zeugniß vom Tode des Jacobus dem Jüngern, mit dem Beinamen der Gerechte, so wie wir es noch im Josephus lesen, besonders vorgebracht werden kann, ist dieses, daß die Erzählung des Hegesippus, eines gelehrten Juden und nachherigen Christen des zweiten Jahrhunderts, dem Anschein nach, damit ganz streitig ist. Dieser letztere trägt nemlich (so wie Euseb. Hist. Eccl. II. c. 23. ihn anführt) die Sache als so geschehen vor, daß Jacobus, der Bruder des Herrn, auf eine tumultuarische Weise hingerichtet worden sey. Ohne von einer Anklage und Verurtheilung weder des Jacobus noch anderer Meldung zu thun, versichert er, Jacobus sey im Tempel selbst, oder doch nahe dabei, mit Steinen geworfen, und darauf mit dem Rittel eines Walfers (ὑποκαρπῶς ζυλῶ) vollends todtgeschlagen worden *). Wenn ich nicht irre, so lassen sich viele

E 2

leicht

*) Ueber diesen Hegesippus (welchem Eardner, nach Untersuchung aller alten Nachrichten vom Tode des Jacobus, bestimmt) sehe man Grabe, in Speculog. Patr. Tom. II. — Auf eben die Weise hat auch Euseb. Hist. Eccl. II. c. 1.) Clemens von Alexandrien die Ermordung des

Ja,

leicht diese zwiefachen Aussagen dahin vereinigen, daß Josephus die Absicht und das Urtheil des Hohenpriesters, mit einem Worte, die Veranlassung des Aufruhrs erzählt. Hegeſippus aber meldet nur den Erfolg der Sache selbst, wie nemlich die Anhänger des Hohenpriesters, ohne genau dessen Urtheil zu vollziehen, den Jacobus gleich mit Wuth angegriffen, mit Steinen geworfen, und zuletzt seinem Leben durch einen heftigen Schlag mit einem Prügel ein Ende gemacht haben. — Damit stimmt auch die unten in der Note angeführte Erzählung des Hieronymus überein, und so ließe sich demnach erst die vollständigere Nachricht vom Tode des Jacobus aus den Ausführungen beider Gewährsmänner (des Josephus

Jacobus erzählt: „κατὰ τὰ πτερυγία βλή-
 „θας καὶ ὑπο κναφῶς ζυλῶ πληγῶς εἰς
 „θάνατον.“ An dem eben aus Hegeſippus
 angeführten Orte hieß es: „Καὶ λαβὼν τὴν
 „κατὰ αὐτῶν εἰς τῶν γυναικῶν τὸ ζυλὸν ἐν
 „τῷ ἀπεπιεῖ τὰ ἱμάτια, ἤνεγκε κατὰ
 „τῆς κεφαλῆς τὴν δίκην. Καὶ ἔτως ἐμαρ-
 „τυρήσεν.“ — Hieronymus, nachdem er in
 der angef. St. gesagt hat, daß Ananus befohlen
 habe, ihn zu steinigen, weil er Christum nicht
 ableugnen wollen, setzt hinzu: „Qui cum
 „præcipitatus de plana templi, contractis
 „cruribus, adhuc semivivus — — fallonis
 „fuste, quo tædæ vestimenta extorqueri solent,
 „in ore suo percutus, interit, — — &
 „juxta templum, ubi & præcipitatus fuerat,
 „sepultus est.“

phus und Hegesippus) zusammensetzen. — Manche andere Umstände aber, welche Hegesippus sonst noch aus dem Leben des Jacobus anführt, scheinen (mit Scalliger in Animadv. ad Euseb. Chron. P. 149. zu urtheilen) fabelhaft zu seyn. Darin jedoch, daß er von den andern Bernurtheilten schweigt, liegt offenbar kein Widerspruch mit dem Berichte des Josephus. — Was die Zeit dieser Begebenheit anbetriß, so ist sie durch das, was Josephus von der Ankunft des Albinus sagt, ziemlich genau bestimmt, und es scheint demnach die Ermordung des Jacobus nicht lange nach Paulus erster Reise nach Rom geschehen zu seyn. Dies trifft auch mit dem überein, was Hieronymus am angef. O. noch hinzusetzt, Jacobus sey dreißig Jahr hindurch (bis zum siebten Jahre des Nero) Vorfteher der Gemeinde zu Jerusalem gewesen *). — Uebrigens lasse ich das Urtheil über diese versuchte Vereinigung der verschiedenen, aber, wie es scheint, von einander unabhängigen Nachrichten vom Tode des Jacobus, anderen über, und gehe nun zu den ältesten Zeugnissen römischer Schriftsteller fort. Von diesen können Tacitus, Plinius und Suetonius, welche Zeitgenossen waren und in freundschaftlichen Verhältnissen lebten, besonders wegen der Aehnlichkeit ihrer Berichte von der allgemeinen Erwartung der Juden, von der Hinrichtung

E 3

*) Hr. Prof. Paulus Philol. krit. Commentar I. S. 464 ff. hält aus guten Gründen diesen Jacobus den Kleinen (Marc. 15, 40.), Episcopus zu Jerusalem, und den Apostel Jacobus Alphäi nicht für dieselbe Person.

tung Jesu, von der Ausbreitung seiner Lehre, und der großen Anhänglichkeit seiner Jünger an ihn (wovon Plinius am ausführlichsten redet), in einem Abschnitte zusammengefaßt werden.

Vierter Abschnitt.

Tacitus, Plinius, Suetonius.

§. 13.

Leben und Schriften des Tacitus.

Caius Cornelius Tacitus bekleidete verschiedene Ehrenämter unter Vespasian und den folgenden Kaisern. Er war 3. E. Prätor zu Rom unter Domitian nach Chr. 88, und Consul suffectus in der kurzen Regierung des Nerva nach Chr. 97. Noch mehr Ehre, als seine Ämter und Würden, erwarben ihm seine Schriften, aus denen tiefe Kenntniß des menschlichen Herzens, reises Nachdenken über seine Erfahrungen, strenge Rechtschaffenheit und reger Eifer für Freiheit und Wohlfarth seines Vaterlandes hervorleuchtet. Belehrend ist die Lectüre seiner mit großer Kunst und Präcision abgefaßten Schriften noch besonders wegen der treffenden und unterrichtenden Betrachtungen, welche er in seine Erzählungen zu verweben, und wegen der glücklichen Aufschlüsse, die er über die wichtigsten politischen Gegenstände als acht pragmatischer Geschichtschreiber zu ertheilen weiß. Bei seinen Zeitgenossen ward er seines Charakters,

seis

seiner Talente und Verdienste wegen sehr geschätzt, wie dies schon aus Plin. B. II. Br. I u. II. erhellet. Demnach also, da er selbst Staatsgeschäfte verwaltete, und als philosophischer Staatsmann tief in die Geheimnisse und Triebfedern der Regierung eindringen konnte, verdient er, vorzüglich in Sachen, welche die damalige Verwaltung des römischen Staats betreffen, die größte Aufmerksamkeit und Glaubwürdigkeit. Weniger zuverlässig, nach Beschaffenheit der Gewährsmänner, denen er folgte, ist er da, wo er auswärtige oder sehr entfernte und alte Begebenheiten erzählt oder berührt; und in Ansehung der älteren jüdischen Geschichte verräth er fast gänzliche Unkunde, wie dies auch bei den gelehrtesten Profanscribenten (aus schon in der Einleitung angegebenen Ursachen) der gewöhnliche Fall ist. Hieraus aber, und besonders aus seinem unglimpflichen Urtheile über die Schriften, kann man sich die heftige Bitterkeit erklären, womit verschiedene Kirchenväter ihn tadeln, und unter andern Tertullian ihn mendaciorum loquacissimum nennt. Doch wenn sich nur die Thatfachen, die wir aus ihm entlehnen müssen, ins Reine bringen lassen, so darf uns sein Urtheil, und wäre es noch so feindlich und bitter, wenig kümmern.

Von seinen Schriften führen wir zu unserm Zwecke nur an seine Geschichte, und seine Jahrbücher. Die erstere geht von Galba, nach Chr. Geb. 69, bis auf den Tod des Domitian, nach Chr. 96. Er schreibt darin als Augenzeuge, daher auch sein Stil so blühend und fruchtbar ist. Wir besitzen davon nur noch die vier ersten Bücher

und einen Theil des fünften, überhaupt nur die Geschichte der Jahre 69 und 70 christlicher Zeitrechnung. Seine Annalen oder Jahrbücher sind trockner und kürzer abgefaßt, die Begebenheiten nach den Jahren und Consulen geordnet, und aus sehr verschiedenen Memoiren geschöpft. Sie fangen mit Tiberius an, und endigen mit dem Tode des Nero, so daß beide Werke ein vollständiges Ganzes ausmachen sollten. Doch auch von den Annalen ist bekanntlich ein großer Theil verloren gegangen, und durch diesen gedoppelten Verlust eine unausfüllbare Lücke in der genauen und pragmatischen römischen Geschichte entstanden.

S. 14.

Zeugnisse des Tacitus.

Indem Tacitus in seinen Geschichtsbüchern von der Zerstörung Jerusalems redet, giebt er zugleich einen merkwürdigen Bericht von der allgemeinen Erwartung eines Messias unter den Juden:
 „Viele überredeten sich (sagt er), daß ist die Zeit
 „da sey, von welcher die alten Bücher der Priester
 „verkündigten, daß in derselben die Macht des
 „Orient's groß werden würde, und diejenigen von
 „Jubäa ausgehen sollten, welche sich der Herrschaft
 „über die Welt bemächtigen würden. Diese räth-
 „selhaften Worte paßten auf Vespasian und Titus;
 „aber der große Haufe deutete, nach der Weise
 „der menschlichen Wünsche, ein so erhabenes
 „Schicksal auf sich selbst, so daß auch die größten
 „Widerwärtigkeiten ihn nicht auf den rechten Sinn
 „hin

„hinzuleiten vermogten *).“ — So geht also Tacitus irre, indem er andere auf den rechten Weg führen will. Doch der Billigkeit nach muß man gestehen, daß er in seiner Lage und aus seinem Gesichtspuncte diese Weissagung nicht anders betrachten konnte. Wir sehen inzwischen aus dieser Stelle eines berühmten heidnischen Schriftstellers (so wie vorhin aus den jüdischen Josephus und Philo), wie allgemein, und wie bekannt damals, selbst unter den Römern, die auf prophetische Vorherverkündigungen gegründete orientalische Messiaserwartung gewesen sey. Ja, auch die ganze Beschreibung, welche Tacitus vom jüdischen Kriege und der Zerstörung von Jerusalem macht (Hist. V. c. 10, 13.), bestätigt die Verwerfung und Hinrichtung Jesu, weil die Zuversicht auf anders geeignete messianische Unterstützung, und der immer erneuerte Aufruhr gegen die Römer mit jener Verwerfung so genau zusammenhieng. — Tacitus gedenkt auch der Todesstrafe, welche Jesus erdulden mußte, in seinen Annalen ausdrücklich, indem er der grausamen Christenverfolgung unter Nero Erwähnung thut: „Der Stifter dieses Namens war Christus, welcher unter der Regierung des Tiberius vom Procurator Pontius Pilatus am Leben gestraft wurde **).“ Hier

E 5

has

*) Hist. V. c. 13. „Pluribus persuasio inerat, antiquis sacerdotum libris contineri, eo ipso tempore fore, ut valesceret orias &c.“

**) Annal. XV. c. 44. „Ergo, abolendo rumori, Nero subdidit res, & quæsitissimis poenis“

haben wir ein sicheres und deutliches Zeugniß des ersten Jahrhunderts, daß die Secte der Christen, welche (wie Tacitus sogleich hinzusetzt) von Judäa herstammte, und ihre Benennung von einem gewissen Christus ableitete, schon unter Nero ziemlich ausgebreitet war *), obgleich ihr Urheber, zur Zeit des römischen Kaisers Tiberius, vom Pontius Pilatus verurtheilt, den schimpflichen Kreuzestod erlitten hatte.

S. 15.

Leben und Charakter des jüngern Plinius.

C. Plinius Cæcilius Sec. (geboren 61 oder 62 nach Chr. Geb.) war von seinem Oheim, dem berühmten ältern Plinius, adoptirt und aufgezogen worden. Er lebte mit dem Geschichtschreiber Tacitus

„affectis, quos, per flagitia invidiosos, vulgus
 „Christianos appellabat. Auctor ejus nomi-
 „nis Christus, qui Tiberio Imperitante, per
 „Procuratorem Pontium Pilatum, supplicio
 „affectus erat. Repressaque in praesens ex-
 „tenuabilis superstitio rursus erumperebat, non
 „modo per Judaeam &c.“

*) Wenn die bekannte in Portugal gefundene Auf-
 schrift echt ist (Vid. apud Gruter. p. 236. cf.
 Pagi ann. 64.), so hat die Verfolgung des
 Nero sich auch über die Christen in den Provinzen
 erstreckt, und so waren schon p. Chr. 68. solche
 in Spanien und Portugal.

citus (welcher jedoch älter war) in der vertrautesten Freundschaft, so daß sie wechselseitig ihre Schriften vor der Bekanntmachung einander mitzutheilen, durchzusehen und mit Bemerkungen zu begleiten pflegten. (Plin. L. VII. 20. und VIII. ep. 7.) Wir kennen diesen Plinius nicht bloß als gefälligen Freund und zärtlichen Gatten, sondern auch als redlichen Diener des Staats, und als Mann von großer Einsicht und Gelehrsamkeit. Er bekleidete in Rom die anschnlichsten Aemter. Aus B. X. Br. 20 u. 24. sehen wir, daß er Prätor und Praefectus aerarii gewesen. Im dritten Regierungsjahre des Trajan (nach Chr. 100), in welcher Zeit er seinen berühmten Panegyricus hielt, war er Consul, und (nach Chr. 107 u. 108) war er Statthalter (Legatus und Propraetor consulari potestate) von Bithynien und Pontus. In dieser Zeit schrieb er aus seiner Provinz die merkwürdigen Berichte an den Kaiser Trajan, welche, nebst den Rescripten des Kaisers, im zehnten, als dem letzten und wichtigsten, Buche seiner Briefe uns, durch einen glücklichen Zufall, aufbewahrt sind, und als öffentliche Staatsarbeiten einen großen Werth haben. Unter diesen Berichten findet sich denn auch der merkwürdige, die Christen betreffende, Brief (ep. 97.), worin Plinius dem Kaiser Nachricht von seinem Verfahren gegen diese Leute erteilt, und zugleich um Verhaltungsbefehle nachsucht. Das darauf sich beziehende kaiserliche Rescript ist der sogenannte 98ste Brief des 10ten Buchs. Diese beiden Urkunden haben, meiner Ueberzeugung nach, so sehr das Gepräge der Aechtheit an sich, daß man nicht leicht im Ernst mit Einem ihre

ihre Authenticität bezweifeln kann *), welche auch, wie ich sehe, der neueste Herausgeber des Plinius (Hr. Gierig) sowohl in der Einleitung, als in den Anmerkungen aufs bündigste in Schutz genommen hat.

§. 16.

Ueber einige Stellen des 97ten Briefes im
10ten Buche.

Eigentlich hat zwar dieser bekannte Bericht des Plinius nur zunächst Beziehung auf die Zeit, welche der apostolischen folgte, und zeigt besonders die feste Glaubensbeharrlichkeit der damaligen Christen; doch dürfen, meines Erachtens, einzelne Stellen daraus hier angeführt werden, in sofern nemlich bestehende Einrichtungen auf die Zeit der Veranlassung derselben schließen lassen. So meldet Plinius unter andern: „Die Christen kommen „an einem bestimmten Tage“ (vermuthlich am Sonntage) „vor Tagesanbruch zusammen“ (ohnstreitig der Verfolgungen wegen so früh); „singen „Loba

*) Semler Obs. nov. p. 36 sq. Vergl. desselben Neue Versuche über die Kirchengeschichte des 1sten Jahrh. I St. Dagegen s. Vertheidigung der Plinischen Briefe über die Christen gegen die Einwendung des Dr. Semlers. Göt. 1788. — Sowohl der 97 als 98te Brief (ob sie gleich erst, nebst den übrigen Briefen des Plinius, im 12ten Jahrhundert durch ein bloßes Ohngefähr aufgefunden sind) werden schon vom Tertullian in der Apol. c. 2. und vom Eusebius Hist. Eccl. III. c. 33. und in seinen Chron. p. 165. angeführt.

„Lobgesänge auf Christum, als auf einen Gott *), und verpflichten sich eidlich, „Ehebruch, Diebstahl und überhaupt alle Laster sorgfältig zu meiden **). Darauf gehen sie auseinander, kommen aber bald wieder zusammen“ (wahrscheinlich des Abends, wenn andere Einwohner sich dem Genuß ergaben), „und nehmen gewöhnliche und unschuldige Nahrungsmittel zu sich †).“ — Ohne Zweifel hielten die Christen bei dieser zweiten Zusammenkunft ihr sogenanntes Liebesmahl (αγαιον); eine Einrichtung, wovon sich schon 2 Petr. 2, 13. und Jub. 12. Spuren finden, und auch die Kirchenväter (z. B. Tertullian c. 39.) verschiedentlich Meldung thun. Sehr wahrscheinlich ist es auch, daß mit diesen gemeinschaftlichen Mahlzeiten zugleich (wenigstens oftmals) der Genuß des Abendmahls verbunden war, so wie es im apostolischen Zeite

*) *quasi Deo.* Eine minder wahrscheinliche Lesart, welche sich bei Tertullian Apol. c. 2. findet, ist *Et Deo.* Ebendas. c. 10. und beim Eusebius Hist. Eccl. I. 27. haben wir aus Plinius die Nachricht, daß man Christo, als einem Gotte, zu Ehren Hymnen gesungen habe.

**) Das *sacramento obstringere* ist wohl nicht vom eigentlichen Eide, sondern von einem feierlichen religiösen Gelübde zu verstehen, wie dies Plinius leicht verwechseln konnte.

†) Dies ist zugleich eine Widerlegung der den Christen gemachten Beschuldigungen, daß sie Kinder zu morden, Blut zu trinken, und ähnliche Excesse heimlich vorzunehmen pflegten.

Zeitalter damit gehalten wurde. — Wenn Plinius noch hinzusetzt, „daß er zwei Mägde (ancillas), welche Diaconissen (ministrae) genannt waren, auf die Tortur habe bringen lassen, aber nichts aus ihnen habe herausbringen können, als „Aeusserungen eines verderblichen Aberglaubens“ (superstitionem pravam & immodicam): so zeigt er nicht nur, daß er selbst durch seinen devoten Eifer der Augurstelle, welche er beklebete, sich würdig zu machen suchte, sondern er bestätigt auch länger der Unschuld und verbrüdereten Anhänglichkeit der bithynischen Christen an ihre Religion, worauf auch die vorige Stelle hinweist) besonders den Umstand des apostolischen Zeitalters, daß neben den Diaconen, welche für die Unterstützung und Pflege der Armen, Kranken und Fremden, und für Austheilung der Liebesgaben an sie Sorge tragen mußten, auch bei größeren Gemeinden noch besondere weibliche Personen zur Verpflegung der bedürftigen christlichen Befennerinnen angestellt wurden *).

Vorzüglich wichtig ist aber der ganze Bericht des Plinius deswegen, weil sich daraus ergibt, daß

*) Man hat nicht nöthig, bei den Worten ancillae und ministrae an Sclavinnen zu denken, indem Plinius das griechische διακονισσαι (sc. της εκκλησιας) nicht gut anders übersetzen konnte. Vergl. übrigens über diese Einrichtung selbst Röm. 16, 1. und 1 Tim. 5, 9. nebst Cod. de Episc. & Cler. lege 20. und Clerico. Hist. Eccles. p. 551. not. 15. so wie zu dieser und der vorigen Stelle des Plinius überhaupt Mosheim de Reb. ant. C. M. p. 148 sq.

daß bereits 40 Jahre nach des Paulus Tode (etwa
 60 Jahre nach Christi Hinrichtung) eine beträch-
 tliche Anzahl Christen in Bithynien war. Dem
 Plinius bemerkt ausdrücklich, daß welche vor 3,
 andere vor mehreren, und viele selbst vor 20 Jah-
 ren bereits Christen gewesen wären, und am
 Schlusse des Briefes setzt er hinzu: „daß Leute je-
 „des Alters und Standes (*omnis ordinis*) und
 „beiderlei Geschlechts sich in diese Gefahr begeben
 „hätten. Denn (fügt er noch bei) die Seuche des
 „Aberglaubens hat nicht allein die Städte, son-
 „dern auch Flecken und Dörfer angesteckt. Doch
 „glaube ich, daß man ihr noch Einhalt thun und
 „abhelfen könne. Wenigstens weiß ich gewiß, daß
 „die fast öden Tempel wieder anfangen besucht zu
 „werden, daß die feierlichen Opfer, die eine Zeit-
 „lang aufgehört hatten, wieder gebracht werden,
 „und daß man Opferthiere, die zither sehr wenige
 „Käufer fanden, wieder zu verkaufen anfangen.“ —
 An mehreren Christen (wenn sie nicht römische
 Bürger waren) ließ Plinius wirklich die angebro-
 heten Todesstrafen vollziehen, weil sie nicht Chris-
 tum lästern, noch der Götter und des Kaisers
 Bildniß anbeten wollten. Er glaubte, daß wenigs-
 tens, so unschuldig auch sonst ihr Geständniß seyn
 mochte, ihre Hartnäckigkeit und unbiegsame Hals-
 starrigkeit (*pervicacia & inflexibilis obstinatio*)
 bestraft werden müsse. — Grade aus dieser stand-
 haften Beharrlichkeit der Christen läßt sich nun
 sicher schließen, daß sie von den wundervollen Tha-
 ten Jesu, (weswegen sie ihn auch als Gott vere-
 ehrten) und von seiner Auferstehung, als Bestä-
 tigung der Wahrheit seiner Lehre und seines Ew-
 gende

genbwanbels, überzeugt seyn mußten. Daß der letztere ihnen bekannt war, erhellet schon daraus, daß sie sich selbst (Jesu Vorschrift und Beispiel gemäß) zu einem sittlichen Leben feierlich verpflichteten. Nimmt man noch dazu an, daß Plinius mit den Worten *sacramento se obstringere*, und mit der Bemerkung, daß die Christen gemeine und unverbächtige Speisen bei ihren Zusammenkünften gekostet, auf den Gebrauch des Abendmahls hinsiehe, so hat man darin zugleich die Bestätigung der Einsetzung desselben, und der dadurch symbolisch angedeuteten gewaltsamen Todesart Jesu selbst.

S. 17.

Leben und Charakter des Suetonius.

Cajus Suetonius Tranquillus (geboren unter Vespasian um das Jahr 70 nach Chr. Geb.) blühte noch unter der Regierung des Trajan und Hadrian als Grammatiker und Rhetor zu Rom. Bei diesem letzteren Kaiser war er eine Zeitlang *Secretair* (*magister epistolarum*), fiel aber nachher, aus noch bekannten Ursachen, in Ungnade. Plinius der Jüngere hatte eine ausgezeichnete Achtung und Freundschaft für ihn, wie aus mehreren an ihn gerichteten Briefen erhellet. In einem derselben (X. 95.) empfiehlt er ihn auf eine sehr ehrenvolle Weise dem Kaiser Trajan als einen Mann von vorzüglicher Rechtschaffenheit und Gelehrsamkeit. (*probissimum, honestissimum, eruditissimum virum.*)

Suetonius hat eine beträchtliche Anzahl Bücher geschrieben, von denen uns als ein sehr schätzbares

bares Werk die Lebensbeschreibungen der zwölf ersten römischen Kaiser (auch nur, wenn ich nicht irre, in einem einzigen Codex) aufbewahrt sind. Schon deswegen verdient Suetonius vollen Glauben, weil er als Staatssecretair Zugang zur Vasilatinischen Bibliothek und zum Archive hatte, und überall die sichersten Urkunden zu Rathe ziehen konnte. Sein Werk ist auch wirklich, seiner Reichhaltigkeit, Genauigkeit und Unpartheillichkeit wegen, ein Hauptbuch sowohl für die specielle (oft scandaloſe) Kaiſergeſchichte, als auch für römische Alterthümer überhaupt. Oft werden wir daher auch im zweiten Theile dieſes Verſuchs aus dieſen eine ſo große Menge von Begebenheiten und Bemerkungen enthaltenden hiſtoriſchen Darſtellungen des Sueton ſchöpfen müſſen, aber eigentliche Zeugniſſe, wie ſie hieher gehören, finden ſich nur folgende wenige, welche mit denen des Tacitus eine große Uebereinſtimmung haben. Sie betreffen nemlich auch die allgemeine meſſianiſche Erwartung der Juden, den jüdiſchen Krieg und die Zerſtörung des Staats, (Folgen jener verkehrt gerichteten Erwartung und der Verwerfung Jeſu) und endlich den frühen Aufenthalt der Chriſten in Rom.

S. 18.

Zeugniſſe des Suetonius.

Im Leben des Veſpaſian heißt es von den mit großen Hoffnungen ſich ſchmeichelnden und daher rebellirenden Juden: „Es hatte ſich damals im ganzen Orient eine alte und allgemeine Sage verbreitet, daß, nach dem Schluſſe des Schickſals,

Meier's Verſuch.

8

„um

„um diese Zeit“ (also unter den ersten römischen Kaisern) „die Beherrscher der Welt in Juda aufstehen würden. Diese Weissagung deuteten die Juden auf sich und fingen Empörungen an; der Erfolg aber lehrte, daß sie von einem römischen Kaiser verstanden werden müsse *).“ Darauf erzählt Sueton weiter, wie die Juden den Consularischen Legaten in die Flucht schlugen, und die Römer dadurch in die Nothwendigkeit setzten, einen sehr erfahrenen Feldherrn gegen sie anrücken zu lassen. Dann folgt die Beschreibung der Thaten Vespasians, und die Nachricht von der Belagerung und Eroberung der Stadt Jerusalem durch Titus. — Die wiederholende Erzählung dieser merkwürdigen Begebenheiten (welche, außer den ausführlichen Berichten des Josephus, Tacitus und Dion Cassius L. 76., auch der noch vorhandenen Triumpfbogen des Titus und die Denkmünzen des Vespasian bestätigen) paßt nicht zu unserm gegenwärtigen Zwecke. Nur in sofern durfte der von Profanscribenten erzählte Ausgang des jüdischen Krieges hier berührt werden, weil sich daraus (wenn man rückwärts schließen will) die Erfüllung der Weissagung Jesu, und dessen, als des wahren theokratischen Stellvertreters, Verwerfung und Hinrichtung bestätigen läßt. Hätten die
Jus

*) Vlt. Vespas. c. 4. „Percrebuerat Oriente toto „vetus & constans opinio, esse in satis, ut „eo tempore Judaea profecti rerum potirentur. Id de imperatore Romano, quantum „eventu postea patuit, praedictum Judaei ad „se trahentes, rebellarunt.“

Juden ihn aufgenommen und gehört, so würden sie nicht Betrügern angehangen und sich nicht gegen die Römer aufgelehnt, folglich auch nicht die Erfolge davon zu erfahren gehabt haben. —

Noch verdient hier die Stelle des Sueton erwähnt zu werden, in welcher es vom Claudian heißt: „daß er die Juden, die nicht aufhörten, auf Anstiften eines gewissen Chrestus, sich beständig zu empören, aus Rom verjagt habe *).“ Es scheint, als ob der bekannte Haß der Juden gegen die Christen, wie an andern Orten, so auch zu Rom, heftige Dispute und Feindseligkeiten veranlasste. Ohne Zweifel nahm man von Polizeiwegen, um die Unruhen zu dämpfen, zu der in solchen Fällen gar nicht ungewöhnlichen Vertreibung aus der Stadt seine Zuflucht, indem man besorgt war, daß das Uebel weiter um sich greifen, und die öffentliche Sicherheit darunter leiden könnte. Schwerlich gab man sich aber die Mühe, die jüdischen Mishelligkeiten genau zu untersuchen. Nur so viel hatte man von den Juden selbst verstanden, daß ein gewisser Chrestus, der sich viele Anhänger gemacht habe, an allem Schuld sey. Da man den Stifter selbst nicht entdecken konnte, so mußten alle, die man als Juden kannte, (auch die Christen galten oft für solche) um der Sache ein Ende zu machen, die Stadt räumen **). Ist diese Erklärung

F 2

rung

*) Vit. Claud. c. 25. „Judeorum, impulsore Chresto, assidue tumultuantes, Roma expulsi.“

**) Daß der Heiland von den Heiden oft Chrestus genannt wurde, sagt Tertull. Apol. c. 3. und Lactant.

rung richtig, und war nicht der genannte Chrestus
 ein besonderer Betrüger, welcher unter der Regie-
 rung des Claudian die Juden zu Empörungen oder
 Widerseßlichkeiten bei den ihnen etwa aufgelegten
 Lasten reizte, so haben wir hier ein heidnisches
 Zeugniß für die im N. Test. selbst (Röm. 16, 23.
 vergl. Apostelg. 18, 2.) aufbehaltene Nachricht,
 daß zur Zeit der Regierung des Claudius bereits
 Christen in Rom waren. Daß übrigens unter
 Nero (welcher vom J. 54 bis 68 nach Chr. Geb.
 regierte) sich daselbst viele Christen aufhielten,
 haben wir nicht nur vorher aus Tacitus gesehen,
 sondern auch Sueton (in Vit. Ner. c. 16.) bestä-
 tigt dies, wenn er die Christen eine Secte
 voll neuen und verderblichen Aberg-
 glaubens (*novae & maleficae superstitionis*)
 nennt. Ein Ausdruck, welcher sich (wie aus Plin-
 ius angef. Briefe deutlich ist) auf die Vernachläs-
 sigung der heidnischen Götter, Opfer und Feste,
 nicht aber auf ein unruhiges oder tumultuarisches
 Betragen derselben bezieht. Alle Nachrichten
 stimmen darin überein, daß die Christen der beiden
 ersten

Lactant. Inst. IV. c. 7. Vergl. J. E. Weber
 Progr. de genuino Christi nomine a gentili-
 bus perperam pronuntiato. 1733. — Dros-
 sius, ein christlicher Schriftsteller des fünften
 Jahrhunderts, führt diese Stelle des Sueton
 wörtlich so an. Aber sie war ihm auch dunkel,
 indem er sagt: „quod utrum contra Christum
 „tumultuantes Judaeos coerceri & comprimere
 „jussit, an etiam Christianos simul velut
 „cognatos religionis homines voluerit ex-
 „pelli, nequaquam discernitur.“

ersten Jahrhunderte sich als sehr eingezogene und stille Leute betrugten. Nur durch Verwechselung derselben mit den Juden konnte es geschehen, daß ihnen das Gegentheil zur Last gelegt wurde. —

Wir gehen nun zu zweien griechischen Schriftstellern des zweiten Jahrhunderts über, welche aber beide gleichfalls schon unter Hadrian geblühet, und einzelne Umstände der heiligen Geschichte durch gelegentliche Anführung bestätigt haben. Doch es sind diese Zeugnisse, wie sich gleich zeigen wird, zum Theil sehr schwierig und unzuverlässig.

Fünfter Abschnitt.

Phlegon und Lucian.

S. 19.

Zeugniß des Phlegon im Betref der Weissagung des Petrus (Jesus?)

Phlegon war ein Freigelassener des Kaisers Hadrian, welcher ihn in den freien Künsten und Wissenschaften hatte unterrichten lassen *). Als Eingeborner der Stadt Tralles in Lydien konnte er von den merkwürdigen Vorfällen leicht Nachricht bekommen, welche sich unmittelbar vor
seie

F 3

*) Er lebte bis ins achtzehnte Jahr der Regierung des Kaisers Antoninus Pius. Man sehe über ihn Suidas voc. Phlegon und Spartian in Hadrian c. 16. Vergl. Vopisei Saturnin. c. 7. 8.

seiner Zeit in dem benachbarten Palästina zugetragen hatten. Von seinen Werken sind uns fast nur die Titel, die man noch beim Eulbas antrifft, und einzelne von andern Schriftstellern aufgenommene Bruchstücke übrig geblieben. Eins dieser Werke war betitelt: Sammlung von Olympiaden, oder Chroniken, und bestand aus sechs-
zehn Büchern. Beim Photius *) sind noch Fragmente davon, nemlich die Geschichte der 127ten Olympiade, aufbewahrt, und einige andere finden sich hie und da bei den Kirchenvätern. In diesen Chroniken soll denn auch Phlegon das Zeugniß abgelegt haben: „daß viele Begebenheiten „grade so erfolgt seyen, wie sie Petrus „vorhergesagt habe.“ Origenes in seinem Werke gegen Celsus II. S. 59. beruft sich auf diese Stelle mit folgenden Worten: „Phlegon schreibt „Jesu Christo (im 13ten oder 14ten Buche „seiner Chroniken) die Vorherwissenschafft künftiger „Begebenheiten zu. Er irrt zwar in dem Namen, „indem er Petrus statt Jesus setzt, doch legt „er ein Zeugniß für die Wahrhaftigkeit dessen ab, „der diese Dinge vorhergesagt hatte, indem sie „wirklich so, wie sie vorherverkündigt waren, ein- „getroffen sind.“ Es ist wahr, Origenes ist der einzige, der diese Stelle des Phlegon, und ver-
muth-

*) Biblioth. Cod. 97. Alle die verschiedenen Stal-
len des Phlegon, welche noch bei Photius, Zeru-
tullian, Origenes, Eusebius u. a. vorkommen,
hat Meurfius gesammelt, und Gronovius in
dem VIII. und IX. Bande seiner griechischen Al-
terthümer zusammengestellt.

mutlich bloß aus dem Gedächtnisse, anführt, doch schrieb er zu einer Zeit, da Phlegons Chronik noch in aller Händen war. Uebrigens scheint auf das ganze Zeugniß doch nicht viel zu rechnen zu seyn, da Origenes nicht einmal beifügt, vielleicht auch Phlegon selbst nicht angegeben hatte, worin die Weissagungen bestanden. Hatte Phlegon aber eine bestimmte Vorherverkündigung im Sinne, und hatte er wirklich Christum mit Petrus verwechselt, so kann es seyn, daß sie besonders auf die Zerstörung Jerusalems, als die auffallendste von Jesu vorhergesagte Begebenheit, Beziehung hatte.

S. 20.

Zeugniß desselben von der Finsterniß bei der Kreuzigung Jesu.

Die zweite hieher gehörende Stelle des Phlegon ist die, welche sich auf die große Finsterniß und das Erdbeben bei dem Tode Jesu beziehen soll, aber vielen Zweifeln ausgesetzt ist. Die Worte selbst, welche theils Eusebius (in seiner Chronik p. 77.), und theils Hieronymus (in s. lateinischen Uebersetzung dieser Chronik) aufbewahrt haben, sind diese: „Im (vierten?) Jahre der 202ten Olympiade war die größte Sonnenfinsterniß, die man je vorher gesehen hatte; denn um die sechste Stunde des Tages entstand eine solche Dunkelheit (ὡς ἑσπέρη), daß man die Sterne am Himmel sehen konnte. Auch wurden viele Häuser zu Nicäa in Bithynien eingestürzt.“

Ob nun gleich sowohl Eusebius und Hieronymus, als auch Origenes und Julius Africanus,

nebst andern alten Lehrern, der Meinung waren, daß diese Finsterniß, deren Phlegon gedenkt, dieselbe sey, von welcher die Evangelisten reden, so lassen sich doch dagegen Einwürfe vorbringen, die schwerlich ganz zu heben seyn möchten. a) Phlegon redet offenbar von einer eigentlichen und natürlichen Sonnenfinsterniß (ἐκλειψις ἡλίου); diese war aber zur Zeit des Vollmondes (in welcher das Passahfest einfällt) bekanntlich, dem Stande der Sonne und des Mondes nach, unmöglich. Auch sagt Phlegon selbst keinesweges, daß die Sonnenfinsterniß, von der er spricht, zur Vollmondszeit sich zugetragen habe, obgleich spätere Schriftsteller, die immer mehr und mehr hinzusetzen, ihn dies fälschlich sagen lassen. — b) Phlegon beschreibt die Verfinsterung so erstaunlich groß, daß selbst zu Tralles in Lydien die Sterne zum Vorschein gekommen wären. Die Evangelisten sprechen dagegen nur von einer, für die Tageszeit, ungewöhnlichen Dunkelheit, und es leidet keinen Zweifel, daß man Menschen und andere Gegenstände umher genau ohne Licht habe unterscheiden können, da sich vom Gegentheil keine Spur findet. — c) Ueberdem hat Phlegon weder den Tag, noch den Monat der Verfinsterung angegeben, ja selbst das Jahr ist im griechischen Texte, kritisch betrachtet, sehr zweifelhaft als das vierte angegeben *). Astronomische und
chron

*) Alles beruhet nemlich auf den Buchstaben δ, ob dieser im Texte zu lesen sey oder nicht. In Scholiger's

chronologische Untersuchungen machen es auch mehr, als wahrscheinlich, daß jene große in Syrien zur Mittagzeit sichtbare Finsterniß sich im ersten oder zweiten Jahre der genannten Olympiade ereignet habe, indem im vierten Jahre dieser Olympiade gar keine eigentliche und natürliche Verfinsternung hat können wahrgenommen werden. Nach Bengel (in s. ordo temporum p. 267.) ist das 2te Jahr von Olymp. 202 das 30ste der gewöhnlichen Dionys. Zeitrechnung. Das Todesjahr Jesu aber fällt (vergl. Paulus Commentar III. Th. S. 769 bis 789.) wahrscheinlich in das 33 oder 34ste aer. vulg. Dionys., als in Jesu 36 oder 37stes Lebensjahr. — d) Der Grieche Thallus, welcher im ersten Jahrhundert eine syrische Geschichte schrieb, soll im dritten Buche derselben einer großen, in diese Jahre ohngefähr fallenden, eigentlichen und natürlichen Sonnenfinsterniß (wie dies Jul. Africanus an ihm tabelt) Erwähnung gethan haben. Vielleicht meinte er dieselbe, von welcher Phlegon erzählt, aber er behauptete eben so wenig, daß sie zu einer natürlich unmöglichen Zeit sich ereignet habe. — e) Tertullian in s. Apol. c. 21.

§ 5

sagt,

ligers Ausgabe des Eusebius steht τῷ δὲ ὅτῳ, hoc autem anno. Liest man aber, wie vermuthlich Hieronymus, τῷ δὲ δέτῳ τῆς σβ Ολυμπ. so muß man auch mit ihm übersetzen: quarto autem anno Olymp. 202 &c. Origenes führt den Phlegon ohne diese genaue Zeitbestimmung an.

sagt, indem er von dem Hinfcheiden Jesu redet:
 „In diesem Augenblicke verschwand das Tageslicht,
 „als die Sonne grade ihre größte Höhe erreicht
 „hatte *).“ Er setzt hinzu, daß die, welche keine
 andere, als eine eigentliche (natürliche) Sonnen-
 finsterniß annehmen zu müssen glaubten, auch
 nicht wußten, was im Betref der Schicksale Jesu
 (super Christo praedicatum) vorausgesagt war,
 und also den wahren Grund davon nicht einsehen
 konnten (ratione non deprehensa), die ganze
 Sache (vermuthlich astronomischer Gründe wegen)
 geleugnet haben, da doch dieser Weltbegebenheit in
 den für das Archiv bestimmten Acten Meldung
 geschehen seyn müsse. Tertullian scheint also of-
 fenbar selbst keine natürliche, sondern eine wunder-
 bare Dunkelheit angenommen zu haben. —
 f) Origenes sagt zwar (c. Cels. II. p. 196.
 nach Mosheims Uebers. und p. 229. ed. Wurzib.):
 „Der Finsterniß, die zu der Zeit des Kaisers Ti-
 „berius (sehr unbestimmt!), unter dessen Regie-
 „rung

*) „Eodem momento dies, medium orbem
 „signante sole, subducta est. — — eum
 „mundi casum in archivis (al. arcanis) vestris
 „habetis.“ Bezog sich hier Tertullian auf die
 Jahrbücher des Phlegon, oder auf die Acten des
 Pilatus, die er bald nachher ausdrücklich nennt?
 Die letzteren scheint er wenigstens eben so wenig
 gelesen zu haben, als der Martyr Lucian, wel-
 chen Rufinus in f. Hist. Eccles. IX. c. 6.
 also redend einführt: „Consulite annales ve-
 „stros, invenietis Pilati temporibus, dum
 „pateretur Christus, media die fugatum so-
 „lem, & interruptum diem.“

„nung bekanntlich Jesus gekreuziget wurde, vor-
 „fiel, und des großen Erdbebens, welches dabei
 „verspürt wurde, gedenkt sonst auch Phlegon, wie
 „ich glaube, (er war also ungewiß!) im 13ten
 „oder 14ten Buche seiner Chroniken.“ Doch sagt
 Origenes einige S. weiter viel zuversichtlicher:
 „Der Jude des Selsus spottet zwar des Erdbebens
 „und der Finsterniß. Allein darauf haben wir ihn
 „schon vorhin, so gut als möglich, geantwortet,
 „und gezeigt, (dies eigentlich nicht!) daß Phle-
 „gon dieser Begebenheiten in seinen Jahrbüchern
 „um die Zeit, da Jesus gelitten hat, gedenke.“
 An einem andern Orte wiederum (Homil. XXXV.
 in Matth.) bemerkt Origenes, sich selbst widers-
 prechend, daß die Finsterniß, die Phlegon (als
 eine natürliche, obgleich ungewöhnlich große) an-
 führt, nicht zur Zeit des Vollmonds eingefallen
 sey. — g.) Die Stelle des Dionysius Areopagita
 aber (welcher im 2ten Th. s. Werke im 7ten Br.
 die Sonnenfinsterniß zu Heliopolis beobachtet ha-
 ben will) übergehen wir lieber gänzlich, da die
 Schriften desselben bekanntlich untergeschoben sind,
 und wir vielleicht schon zu lange bei dieser Stelle des
 Phlegon uns aufgehalten haben. Das Resultat
 ist, so viel ich sehe, kein anders, als daß sich
 durchaus nicht mit Gewißheit behaupten lasse,
 Phlegon habe die merkwürdige Dunkelheit bei Jesu
 Tode durch sein Zeugniß bestätigt *). Vielmehr
 scheint

*) Ein Umstand dieser Art oder ein Vorfall, welcher
 ein ganzes Land betrifft, kann nicht ohne allge-
 meinen Widerspruch und ohne Absurdität erdich-
 tet

scheint dieselbe gar keine eigentliche Sonnenfinsterniß, sondern blos eine mit dem Erdbeben in Verbindung stehende wunderbare oder natürliche Verfinsterung des Tages (welche sich vielleicht nur über das jüdische Land erstreckte, das auch in der LXX. *παρα ηην* heißt) gewesen zu seyn, wovon unten (im II Th. S. 52.), als von einem aus Prosanscribenten zu erläuternden Vorfalle, noch einmal zu reden Gelegenheit seyn wird.

S. 21.

Von Lucian und der ihm beigelegten Schrift
Philopatris.

Lucian aus Samosata in Syrien (wahrscheinlich geboren im J. 124 p. Chr. und im 8ten Jahre des Hadrian) blühte in der Zeit des Hadrianus, Antoninus Pius, und M. Aurelius, in einem Zeitalter, da Superstition und Schwärmerie überhand genommen hatten. Er versuchte es, sich dem Strome der Zeit zu widersehen, und würzte seine Schriften mit satyrischer Laune und attischem Salze. Doch bei seinem Spotte, womit er weder Götter noch Menschen verschonte, fällt er oft in den Ton der Cyniker, von denen er sich den Menippus, so wie hingegen in der dialogischen

tet werden, bedarf also gar keines auswärtigen Zeugnisses. Spuren einer besondern Providenz sind übrigens wegen des Zeitpuncts, in welchen die Begebenheit fiel, auf jeden Fall, man erkläre natürlich oder wunderbar, nicht zu verkennen.

ſchen Form den berühmten Schüler des Socrates, Plato, zum Muſter gewählt hatte. Die ihm zuſchriebenen Aufſätze und Dialogen ſind von ſehr verſchiedenem Werthe, und mehrere darunter haben wahrſcheinlich ganz andere Verfaſſer. So iſt das bekannte Geſpräch Philopatris unſtreitig nicht vom Lucian ſelbſt, ob es gleich zwiſchen ſeinen anderen Schriften ſteht. Es ſcheint vielmehr weit ſpäter, und vermuthlich erſt im vierten Jahrhundert zur Zeit des Kaiſers Julian geſchrieben zu ſeyn *). Der Verfaſſer deſſelben war offenbar ein heftiger Feind des Chriſtenthums, welches er als eine dem Staate höchſt gefährliche Sache darzuſtellen ſucht. Nicht allein poſitive Lehrſätze der chriſtlichen Religion (z. B. von der Dreieinigkeiſt **), ſondern ſelbſt der Vernunft erkennbare Glaubenslehren, von ſpecieller Vorſehung, von künftiger Belohnung oder Beſtrafung nach

*) Vid. Fabric. Bibl. Gr. L. IV. c. 16. Cf. Lardner's Collection of J. and Heath. Teſtim. Vol. II. p. 370. und Geſneri Diſſ. de aetate & auctore Philopatridis.

**) S. c. 12. wo Triphon zu ſchwören beſiehl bei Gott, der da groß, unſterblich und himmliſch in der Höhe herrſcht, bei dem Sohne des Vaters, und bei dem Geiſte, der vom Vater ausgeht, ἐν ἐκ τριῶν, καὶ ἐξ ἐνός τριῶν; wobei man leicht die Anſpielung auf Joh. 15, 26. und I Joh. 5, 7. beſtimmt als bei den älteſten Kirchenvätern wahrnimmt. Beziehungen auf andere Bibelfteſten ſowohl des A. als N. Teſt. Aber gehen wir hier, ſo wichtig ſie auch in anderer Rückſicht ſind.

nach dem Tode u. s. w. werden der ungeziemendsten Spötterei bloßgestellt. Der bittere und ungesittete Spötter bringt übrigens nichts vor, was durch die Geschichte Jesu und seiner Apostel zweifelhaft gemacht werden könnte, vielmehr bestätigt er den Umstand, daß Jesus seine Jünger die Kunst zu beten gelehrt, und ihnen nachdrückliche Ermahnungen zu einem tugendhaften Wandel gegeben habe. Unter den Galiläer, welcher cap. 12. als kahlköpfig *), großnäsigt und bis in den dritten Himmel entzückt geschildert wird, ist ohne Zweifel auf Paulus (vergl. 2 Cor. 12, 2.) gezielt, so wie derselbe auch vermuthlich cap. 14. unter den Lehrern verstanden wird, welcher in seiner Ekstase unaussprechliche Dinge wahrgenommen habe (τα ἀνοροῦντα εἶμυδι). Da wir aber die ganze Schrift mit Gesner und andern Gelehrten für untergeschoben halten, so wollen wir uns gar nicht länger dabei verweilen.

§. 22.

Beugnisse aus dessen Schriften Peregrinus und Alexander oder Pseudomantis.

Wichtiger für unsern Zweck ist die ohne Zweifel vom Lucian selbst herrührende Schrift vom Tode des Peregrinus, worin dieser als ein Schwärzer

*) Vergl. über andere alte die äußere Bildung Pauli betreffende Nachrichten Grabe Specilegium Patr. Sect. I. p. 95. wo von den Actis Pauli & Theclae gehandelt wird.

Schwärmer dargestellt wird, welcher von einem Orte zum andern, und von einer philosophischen Secte zur andern schweifte, endlich auch Christ wurde (την δαυμάτην σοφίαν των χριστιανων εξεμαρθε), und, nachdem er die einfältigen Christen verschiedentlich betrogen hatte, bei den Olympischen Spielen (nach Chr. Geb. 165) sich öffentlich von einem Scheiterhaufen herabstürzte. — Unter den heftigsten Ausfällen gegen die Christen entwerfen dem Lucian jedoch bedeutende Bemerkungen, welche nicht nur den Christen zur Ehre gereichen, sondern auch die Geschichte ihres Lehrers bestätigen. „Die Götter der Griechen (sagt er z. B.) „verleugnen sie, diesen ihren gekreuzigten „Sophisten aber beten sie an, und leben nach seinen Gesetzen *).“ Eben so heißt es (ebendasselbst cap.

*) cap. 13. (Tom. III. p. 337. ed. Geener):

„θεος μὲν τῆς Ἑλληνικῆς ἀπαρνησονται,
 „τοῦ δὲ ἀνεσκολασισμένου ἐκείνου Σο-
 „φιστῆν αὐτῶν προσκυνῶσι, καὶ κατὰ
 „τῆς ἐκείνου νόμου βιώσι.“ Der Ausdruck
 Sophist bedeutet zwar im guten Sinne so viel,
 als ein Weiser, doch scheint hier, wie an vie-
 len andern Stellen, der verächtliche Nebenbegriff
 in dem Worte zu liegen, welchen es seit der Zeit
 erhielt, als die Wissenschaften zu Erlangung
 schändlichen Gewinnstes, oder zur Erhaschung eitel
 Ruhmes bereits gemißbraucht wurden. Die
 schlimmere Bedeutung dieses Wortes ist den Lesern
 des Plato bekannt genug, auch Lucian gebraucht
 es so z. B. in Toxari c. 27. — Was aber den
 ersten Gesetzgeber (ὀνομοδότης πρῶτος)

aus

cap. II. p. 333): „sie verehren noch immer den „großen Mann, der in Palästina gekreuziget ist, „(τον ἐν τῇ Παλαιστίνῃ ἀνασκολοπισθέντα) weil „er diesen neuen Gottesdienst in die Welt einge- „führt hat.“ — Hier haben wir also das authen- tische Zeugniß eines berühmten Schriftstellers aus der Mitte des zweiten Jahrhunderts, welcher die Welt kannte und eine ausgezeichnete Belesenheit besaß. Er bestätigt ausdrücklich, daß der Stif- ter der christlichen Religion in Palästina gekreuziget wurde, daß die Christen, bei Ablegnung der grie- chischen Götter, ihn anbeteten, und nach seinen Vorschriften ihr Leben einrichteten. Wenn ferner Lucian behauptet, die Christen haben eine starke Hoffnung des künftigen Lebens, beweisen eine große Vera-

anbetrifft, wovon es im Zusammenhange des angef. St. heißt, daß er die Christen gelehrt habe, sich unter einander als Brüder zu betrachten; so ist es ungewiß, ob (wie Gesner l. c. §. 19. will) Christus selbst, nach dessen Vorschrift Matth. 13, 8., oder aber viel- mehr Peregrinus darunter zu verstehen sey. Das letztere ist mir jetzt wahrscheinlicher, da der Ge- kreuzigte (wie schon Faber bemerkt) von dem Gesetzgeber hier unterschieden zu werden scheint, daher auch einige Ausleger auf Moses, andere auf Paulus gerathen haben. Vorher heißt es ausdrücklich, die Christen hätten diesen Peregrinus zum Gesetzgeber gehabt, in sofern er seine Zuhörer in diesen und andern Lehrstücken unterrichtete. Eben so kommt das Wort in Plscator c. 30. vor; πρῶτος praeceptor aber ist hier vom Range und Ansehn, nicht von der Zeitfolge zu verstehen.

Verachtung der Welt, ertragen die größten Beschwerden mit äußerster Gelassenheit, und bieten Muth allen. Martern troß: so gehen zwar alle diese Ausdrücke zunächst auf die Christen seiner Zeit, welche er selbst zu beobachten Gelegenheit hatte. Aber wer sieht nicht in diesen Zügen das Vorbild des Lehrers und seiner Apostel durchschimmern? Wer kann zweifeln, daß diese Christen eine feste Ueberzeugung von Jesu Tugendwandel, von seinem Leiden und seiner Auferstehung gehabt haben müssen, um so zu seyn und zu denken, wie sie waren und dachten, und wie selbst ihr heftiger Feind, ein spottender Lucian, sie schildert? — Auch der große und berühmte Zeitgenosse Lucians, der Kaiser M. Antoninus Philos. (er kam im J. 161 nach Chr. zur Regierung), so abgeneigt er immer den Christen war, konnte doch die Unschuld ihrer Sitten, und ihre Standhaftigkeit im Leiden nicht verkennen, ob er gleich letztere als bloßen Troß und als strafbare Hartnäckigkeit anzusehen verleitet wurde *). Ist das Edict ächt, welches man seinem Vorgänger Titus Antoninus Pius beilegt, so haben wir gleichfalls darin die beste Empfehlung der Unererschrockenheit der Christen, selbst bei solchen Gefahren, bei deren Anblick die Heiden zu zittern pflegten, erstere aber sich durch das Andenken, wie Jesus und die Apostel die Verfolgungen ertrugen, so

*) Man sehe f. Schrift: *de rebus suis* (κατὰ τὰς εἰαυτοῦ) L. XI. c. 3. Vergl. Lardner's Collect. Vol. II. p. 153. 167. sq.

so wie auch durch die auf Jesu Auferstehung gegründete Hoffnung eines zukünftigen Lebens aufzurichten und zu stärken vermochten *).

Aus dem Alexander oder Pseudomantis des Lucian lernen wir, daß bereits zu seiner Zeit die Nachfolger Jesu nicht allein unter dem Namen der Christen (vorher hießen sie Gassiläer) sehr bekannt waren, sondern sich auch namentlich in Pontus und Paphlagonien und in den angränzenden Ländern sehr ausgebreitet hatten **), welches gleichfalls aus der Antwort des Kaisers Hadrian an Minucius Fundanus, Proconsul in Asien, hervorleuchtet. (vid. Euseb. Hist. Eccles. IV. c. 8.) Daß aber zu derselben Zeit, ein Jahrhundert nach Jesu Auferstehung, sich auch viele Christen in Aegypten, besonders in dem stark von Juden bewohnten Alexandrien, befanden, erhellt

*) Mit Recht sagt daher Lactant. Instit. V. c. 13.
 „Nostris autem, ut de viris taceam, pueri &
 „mulierculae tortores suos taciti vincunt, &
 „exprimere illis gemitus nec ignis potest.“ —
 Vergl. die treffliche Stelle beim Addison of the
 Christ. Relig. sect. VII. n. 4. p. 314. „I can
 „not omit that, which appears to one a
 „standing miracle in the three first centuries:
 „I mean that amazing and supernatural
 „courage or patience, which was shewn
 „by innumerable multitudes of martyrs in
 „those slow and painfull torments &c.“

**) Tom. II. p. 232. ed. Gesner. „ἀθαν ἑμ-
 „πεπλησθαι καὶ χριστιανῶν τον Πον-
 „τον. κ. λ.“

hellet (um es hier gelegentlich zu bemerken) aus einem Briefe desselben Kaisers an seinen Schwager Servian, welche Urkunde uns der bekannte Verfasser der Kaisergeschichte, Eusebius, (L. II. c. 7.) aufbewahrt hat. —

Wir gehen nun zu den Schriftstellern des zweiten (Celsus) und des dritten Jahrhunderts (Porphyrius, Hierocles, Julian) über, welche nicht sowohl nur beiläufig, wie die bisher angezogenen Verfasser, Umstände der heiligen Geschichte anführen, als vielmehr darauf ausgehen, die christliche Religion förmlich zu widerlegen; dem ungeachtet aber die Zuverlässigkeit der wichtigsten Begebenheiten der heiligen Geschichte bestätigen. Profunt nocere dum volunt.

Sechster Abschnitt.

Celsus.

§. 23.

Des Celsus sogenannter: wahrhaftiger Bericht, durch Origenes aufbewahrt.

Der Name Celsus war unter Griechen und Lateinern sehr gemein. Unter den Gelehrten dieses Namens führt Origenes besonders zwei an, wovon der eine zur Zeit des Nero, der andere aber bald nach Ablauf der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts, zur Zeit des Hadrians, und

späterhin gelebt habe *). Dieser letztere war wahrscheinlich der, welcher ein weitläufiges Werk gegen die christliche Religion schrieb, und dabei zugleich viele Umstände der heiligen Geschichte, besonders aus dem Leben Jesu, anführte. Er war nach dem Beispiele vieler Philosophen des Alterthums lange Zeit gereiset, und hatte sich besonders in Aegypten, Syrien und Palästina aufgehalten. Mit Juden, auch mit Christen, war er viel umgegangen, und nach alle dem, was den Glauben der Christen betraf, hatte er sich genau erkundiget, daher er selbst im Anfange seines Buchs sagte: er wisse alles, (*πᾶντα γὰρ οἶδα* L. I. c. 2.)

Aus den genauen und wörtlichen Anführungen des N. Testaments, und aus der ausdrücklichen Ankündigung, daß er sich der eigenen Waffen der Christen bedienen wolle, wird es wahrscheinlich, daß er die Evangelisten (welche er nennt, ohne jedoch die Capitel zu citiren) selbst gelesen habe. Wäre dies aber auch nicht der Fall, und folgte er blos mündlichen Erzählungen, so bleibt er doch ohnstreitig der wichtigste unter allen hier namhaft zu

*) Im Buche selbst (nach Origenes Anführung L. I. S. 1. 3.) liest man, daß die Christen heimlich lehren, sich verkriechen, und gesegwidrige Versammlungen halten. Dies führt auf eine Zeit der Verfolgung, vermuthlich zur Zeit der Regierung des M. Antoninus Philosophus. Vielleicht war dieser Celsus derselbe, an welchen Lucian seinen Alexander oder Pseudomantis richtete. Vergl. *Lardner Collect. of Testim. Vol. II. p. 269.*

zu machenden Schriftstellern, bei welchem wir daher auch am längsten verweilen müssen. Sein Werk selbst unter dem Titel: wahrhafter Bericht (*λογος αληθης*) ist zwar verloren gegangen, aber Origenes hat (etwa 80 Jahr nachher), in seiner Widerlegung desselben in acht Büchern, einen so sorgfältigen und wörtlichen Auszug daraus gemacht, daß es schwerlich beträchtlichere Ueberbleibsel eines verlorenen Buches geben kann. Ambrosius nemlich, ein vornehmer und mit angesehenen Aemtern bekleideter Mann des Origenes, (dessen Aufmunterungen wir mehrere Schriften dieses Kirchenvaters verdanken) hatte ihn ersucht, in seiner Widerlegung der Celsischen Schrift durchaus keine Einwürfe unberührt vorbei zu lassen. Origenes geht daher, wie er selbst sagt, alle und jede Gründe und Beschuldigungen des Gegners ohne Ausnahme durch, und führt diese Opposita, damit keine ihm entgehen, nach der Reihe, d. h. nach der von Celsus selbst gewählten Ordnung und sogar mit den eignen Worten desselben an; wiewohl er sich dabei beklagt, daß Celsus gar nicht die Folge beobachte, worauf der natürliche Zusammenhang der Dinge leite, sondern vielmehr alles durch einander werfe, und oft wieder auf dieselbe Sache zurückkomme. — Ohne uns hier darauf einzulassen, die einzelnen Anspielungen des Celsus auf Lehrsätze und beweisende Schriftstellen anzuführen, schränken wir uns auch hier, unserm Zwecke gemäß, darauf ein, nur das auszuheben, was sich auf Thatfachen der heiligen Geschichte bezieht, wobei wir jedoch, zur leichteren Uebersicht der Leser, nicht der Ordnung des Celsus, sondern der Evangelisten folgen.

Die meisten hieher gehörenden Stellen sind aus dem ersten und zweiten Buche genommen, und haben vorzüglich Beziehung auf die Geburt, Taufe, Wunderthaten, Tod und Auferstehung Jesu, und die dabei vorkommenden Umstände, so wie auf einzelne wenige apostolische Begebenheiten.

§. 24.

Zeugnisse des Celsus für die Evangelische Geschichte. a) Messianische Erwartung und Umstände bei Jesu Geburt.

Celsus gedenkt ausdrücklich der Vorherverkündigung der Propheten, und der darauf gegründeten allgemeinen Erwartung eines Messias an mehreren Stellen seiner Schrift, besonders aber wenn er den Juden, den er redend einführt, also sagen läßt: „Warum sollten wir ihn verworfen haben, wenn er wirklich der Vorherverkündigte gewesen wäre? Die Propheten sagen, daß der „da kommen werde, groß und mächtig und ein Herr „der ganzen Erde und aller Völker und Heerscharen seyn solle *); daß er die Heiligen richten (be- „lohe

*) L. II. §. 3. „ὅτι μεγάλαν καὶ δυνατὴν, καὶ „πασσὴς τῆς γῆς, καὶ πάντων τῶν ἐθνῶν „καὶ στρατοπέδων κυρίῳ Φαίσι· οἱ προφῆται „εἶναι τὸν ἐπιδημησόντα.“ Cf. L. I. §. 49. „Ἄλλ' εἶπεν ὁ ἑμὸς προφῆτης ἐν Ἱεροσολυμοῖς ποτὲ ὅτι ἦξει Θεὸς υἱὸς, τῶν „ὁσίων κρείττης καὶ τῶν ἀδίκων κατατῆς.“ cf. ibid. §. 57.

„lohnem) und die Ungerechten bestrafen werde.“
An einer andern Stelle (L. VII. S. 1. 2.) behauptet
der Jude, daß man die Weissagungen des A. Test.
auf andere paßlicher anwenden könne, und Celsus
selbst (in seinem eigenen Namen) beruft sich auf
heidnische Orakel, die den jüdischen noch vorzuzie-
hen wären, ob es gleich auch jene als Betrügerien
darzustellen kein Bedenken trägt. Hieher gehört
auch die Stelle im Anfange des dritten Buchs, wo
er selbst nach seiner Ueberzeugung also redet: „Für
den und Christen sind darin eins, daß ein Heiland
verkündigt ist, aber sie streiten darüber, ob er
schon gekommen sey oder nicht.“ Diesen Streit
hält er jedoch dem über eines Esels Schatten (sei-
ner abderitischen Onoskiomachie) gleich. Eben so
heißt es zu Anfange des vierten Buchs: „Jene
(die Juden) sagen, daß einmal ein Gott, oder
doch ein Sohn Gottes, auf diese Welt hernieder
kommen werde, um die Menschen gerecht zu ma-
chen; aber diese (die Christen) geben vor, daß er
bereits wirklich gekommen sey.“

Was die Geburt Jesu betrifft, so er-
wähnt Celsus verschiedener Umstände, die darauf
Beziehung haben; und in den Evangelien (welche
er jedoch der Lügen, ohne dies zu beweisen, be-
schuldigt) aufbewahrt sind; als der Abkunft
von königlichem Geschlechte; der Armut
seiner Mutter, eines Zimmermannes Weibes;
der Erscheinung eines Sterns im Osten;
der Ankunft der Weisen; der Flucht der
Eltern Jesu nach Aegypten, und der Erschei-
nung des Engels, welcher diese Flucht befahl.
Daß dies alles wieder nicht ohne schändliche Schmä-

Bungen vorgebracht wird, läßt sich leicht denken; diese sind aber so beschaffen, daß man der Mühe der Widerlegung (welche hier ohnehin am unrichtigen Orte angewandt wäre) füglich überhoben seyn kann. Wichtig bleibt es für uns, daß alle diese Thatsachen dem Celsus bekannt waren, und daß er nicht im Stande war, irgend eine derselben als falsch zu erweisen; sondern zu einer oft sehr gesuchten und ganz erbärmlichen Spöttelei seine Zuflucht nehmen mußte. Die vorzüglichsten Stellen selbst aber sind diese: „Diejenigen,“ (sagt er wörtlich L. II. §. 32.) „welche das Geschlechtsregister Jesu aufgesetzt haben, sind ein wenig zu weit gegangen, wenn sie seine Abkunft von dem Stammvater aller Menschen, und von den alten Königen der Juden (ἀπὸ τῶν πατρῶν τοῦτος καὶ τῶν ἐν Ἰσραὴλ βασιλέων) herleiten wollten. Wenn die Frau des Zimmermannes (heißt es bald darauf) aus einem so vornehmen Geschlecht entsprungen wäre, würde ihr dies gewiß selbst nicht unbekannt gewesen seyn.“ An einer andern Stelle (L. I. §. 28.) sagt er: „Christus ist von einer armen Frau in einem jüdischen Dorfe geboren worden, wobei von einer vorgeblichen Jungfrau *), die durch

*) In Beziehung auf Luc. I, 35. nennt Celsus Jesum nicht nur den Sohn der Jungfrau, sondern setzt hinzu, daß er Gott selbst zum Vater gehabt haben solle. Mit seiner Mutter ἀπὸ τῆς μητρὸς τοῦ θεοῦ. Origenes macht seinem Gegner dabei den Vorwurf, daß er hochhafter Weise die Weissagung des Jesaias (Matth. I, 23.) angelehnt habe. Es läßt sich daraus auf das Alter der

„durch Spinnen und Nähen sich hat ernähren müssen“ (ἀπο γυναικος ἐγχαορις, καὶ πενιχρὰς, καὶ χερνητὶδος). Diesen letzteren die Maria betreffenden Umstand, so wie ferner die Beschuldigung der Unkeuschheit derselben, und den Spott über ihre wunderbare Empfängniß (S. 32 u. 39.) legt er dem Juden in den Mund. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, daß Celsus wirklich solche giftige Erfindungen (vergleichen man im Talmud und Toledoth Jeschu liest) von den Juden seiner Zeit gehört und aufgerast hatte. —

Daß Celsus nebst vielen andern Umständen aus Matthäus auch die Erscheinung des Sterns bei Christi Geburt (τοὺ ἀνατελόντα ἀστὲρα ἐπὶ τῇ γυναικὶ τῆς Ἰησοῦ) anführe, sagt Origenes L. I. 34. ganz bestimmt. Auch die Ankunft der Magier war ihm nicht unbekannt, indem er (L. I. S. 58.) den Juden sagen läßt: „Jesus habe vorgegeben, daß Chaldäer sich zur Zeit seiner Geburt aufgemacht hätten, um ihn, da er noch ein kleines Kind war, als einen Gott anzubeten. Dies sey dem Herodes bekannt geworden, welcher darauf alle um die Zeit geborne Kinder zu tödten befohlen habe.“ Ebendasselbst und am Ende des fünften Buchs fährt Celsus noch an, daß nicht nur ein Engel dem Joseph die Schwangerschaft der

G 5

Maria

der beiden ersten Capitel des Matthäus schließen. Auch die Stellen, wo Celsus vom λόγος handelt, (II. p. 79. u. III. p. 135) sind für die Kritik über den Anfang des Evang. Joh. nicht unwichtig.

Maria angeblich bekannt gemacht habe, sondern daß auch nach der Geburt Jesu dem Joseph ein Engel erschienen seyn solle, welcher ihm die Flucht nach Aegypten anbefohlen habe, damit das Kind gegen die Nachstellungen seiner Feinde gesichert würde, als ob Gott, der doch zwei Engel vom Himmel herabgesandt habe, dasselbe nicht auch auf andere Art, zu Hause, habe schützen können. Vergl. B. II. S. 66. —

S. 25.

b) Umstände, welche das öffentliche Leben Jesu, besonders seine Taufe und Wunderthaten, betreffen.

An vielen Stellen seines Buchs hat Celsus Jesum verächtlich den Mann von Nazareth genannt, und dadurch die evangelistische Nachricht bestätigt, daß Jesus, vor Antritt seines öffentlichen Lehramts, sich daselbst aufgehalten habe. Ausdrücklich erwähnt er ferner der Taufe Jesu, und der dabei erfolgten wunderbaren Erscheinung, indem er den erdichteten Juden also Jesum anreden läßt: „Du giebst vor, daß eine Erscheinung, in Gestalt eines Vogels, aus der Luft auf dich herabgeschossen sey, als du vom Johannes getauft wurdest. Aber welchen glaubwürdigen Zeugen kannst du zur Bestätigung dieser Geschichte aufstellen? Wer außer dir und noch ein anderer von denen, die so wie du gestraft und hingerichtet sind, hat die Stimme gehört, wodurch Gott dich für seinen Sohn erklärt haben

„ben soll *).“ — Es braucht nicht erinnert zu werden, daß hier Johannes der Täufer selbst als Zeuge gemeint ist, welcher diese sehr bedeutsame Erscheinung, wodurch Jesus des göttlichen Wohlgefallens versichert wurde, gleichfalls wahrnahm und durch seine glaubwürdige Aussage bestätigte. (Joh. 1, 32.) Diese Stelle des Celsus ist übrigens noch in sofern merkwürdig, daß sie (wie die obige aus Josephus) die gewaltsame Todesart des Täufers bestätigt. — Aus B. VI. p. 303. wird es wahrscheinlich, daß Celsus auch von der Versuchungsgeschichte Jesu gehört hatte, weil er sagt: „Der Sohn Gottes sey von einem bösen Geiste überwunden worden“ (ὁ τὸ θεοῦ παῖς ἀπὸ πονηρῆς ψυχῆς ὑποκαταβέβηκεν.)

Einzelnen christlichen Lehrsätzen und Vorschriften ist er nicht abgeneigt, sucht aber doch das Ansehen derselben überall dadurch zu schwächen, daß er angiebt, Plato habe dies alles viel sinnreicher und schöner

*) L. I. §. 41. „Τίς τῶτο εἶδεν ἀξιοχρεῖος μαρτυρῶν τὸ φᾶσμα; ἢ τίς ἠκούσεν ἐξ ἑρᾶνθ Φωνῆς εἰσποικίσεως σε υἱὸν τῷ θεῷ, πλην ὅτι σὺ φῆς καὶ τίνα εἶναι ἐπαγγελίαν τῶν μετὰ σε κεκολλησμένων.“ — Aus dieser und aus vielen andern Stellen ist es gewiß, daß Celsus den Glauben der Christen an die Göttlichkeit Jesu kannte; dagegen wandte er die Neuheit der christlichen Religion ein, wie denn dieser unbedeutende, obgleich scheinbare, Einwurf oft von heidnischen Schriftstellern, im Vergleich des hohen Alters ihrer Religionen, gemacht wurde.

schöner gesagt *). Da wir uns aber nicht bei den so häufigen Anspielungen auf Lehrstellen aufhalten dürfen, gehen wir sogleich zu der Anführung und Bestätigung der Wunderthaten Jesu über. Die Hauptstelle davon findet sich B. I. S. 68. und lautet, dem Origenes zufolge, also: „Celsus, welcher wohl wußte, welche große Thaten von Jesu erzählt werden, giebt zu, daß sich dies alles so verhalte, daß er Kranke geheilet, Todte auferwecket, und eine große Menge Volks mit wenigen Broden gespeiset habe, so daß noch vieles davon übrig geblieben sey, und was seine Jünger sonst noch der Art von ihm erzählen.“ — „Gleich darauf aber (fährt Origenes fort) kommt er auf die Wunder der Zauberer, welche stets sich rühmen, daß sie noch größere Wunder thun wollten, und auf die ägyptischen Gankeler, welche ihre Künste für wenige Pfennige feil bieten, deswegen aber noch nicht für Göttersöhne, vielmehr für elende und boshafte Betrüger gehalten würden.“ Eben so sagte Celsus

*) Obgleich Celsus keinen der alten Philosophen verehrte, so stellt er doch den Plato immer oben an, und trägt dessen Meinungen als seine eigene vor. Mir ist daher die Vermuthung Mosheims (in der Vorrede seiner deutsch. Uebersetz. Hamb. 1745. 4to.) sehr wahrscheinlich, daß Celsus nicht eigentlich (wie Origenes dies glaubte) ein Epikuräer, sondern vielmehr ein Eklektiker gewesen sey, weil er zwar hie und da anderen Sectenschriften, besonders auch dem Epikur folgt, vorzüglich sich aber doch an Plato hält.

fuß am angef. O. im II. B. man müsse nicht gleich glauben, daß Jesus Gottes Sohn sey, weil er Lahme und Blinde geheilt habe (ἐπεὶ χωλὸς καὶ τυφλὸς ἐθεραπεύετο). — Auch die Wunder der Apostel leugnete Celsus nicht, erklärte sie sich aber aus dem Gebrauch der Zauberkunst, aus Anrufung gewisser Geister, und aus einem geheimen Gebrauche des Namens Jesu selbst, grade so, wie die Juden zu Christi Zeiten dessen Wunder aus der Beihülfe böser Geister herleiteten, andere spätere Juden aber glaubten, Jesus habe dadurch eine große Gewalt über diese Geister besessen, daß er den Namen Jehovah aus dem Tempel entwendet, und in seine Haut vernähet habe. — So konnte also selbst Celsus, dieser gelehrte und scharfsinnige Feind der Christen, der historischen Glaubwürdigkeit der Wunderthaten Jesu nicht ausweichen. Hätte er nemlich gewußt, daß sie erdichtet wären, so hätte er dies durch Gründe darthun, oder doch sie gradezu leugnen müssen, statt daß er nun die Facta nicht bezweifelt, aber die Ursache derselben, auf seine Weise, sich zu erklären bedacht ist. Diese seine Einwendungen, Ausflüchte und Deutungen bedürfen keiner Widerlegung, sie sind aber wichtig, in sofern sie die Thatfachen selbst bestätigen *).

Wenn

*) Vergl. Grot. de Verit. Rel. Christ. L. V. §. 3. und die treffende Stelle Addisons: of the Christian Religi. (Miscellaneous Works. Vol. III. p. 284. oder S. 103. der deutschen Uebers. von 1782. mit Anmerkungen des Hrn. von Correson) — Less Wahrh. der Christl. Religi. 2te Ausg. S. 324 u. 336.

Wenn übrigens Celsus mehrmals vorgiebt, daß Jesus die Magie erlernt habe, während er sich in Aegypten aufhielt, so verdient dies schon desfalls keine Aufmerksamkeit, weil Jesus nur in seiner zartesten Kindheit, und zwar auf kurze Zeit, da gewesen zu seyn scheint. Zwar behauptet Celsus, ohne jedoch Gewährsmänner dafür anzugeben, daß Jesus auch nachher in seinem Jünglingsalter (als Knecht): sich daselbst aufgehalten habe. Er bedenkt inzwischen dabei doch nicht, daß die ägyptischen Priester mit ihren Geheimnissen nicht so offenhertzig waren, als daß sie sich einem armen jüdischen Jünglinge sofort mitgetheilt haben sollten; da sie vielmehr (wie aus der Geschichte des Pythagoras erhellet) ihre Kenntnisse sehr sorgfältig zu verheimlichen suchten. Aber, dem sey wie ihm wolle, lassen sich denn, auch mit Hülfe aller magischen Künste, solche Thaten verrichten, als Jesus, nach dem eigenen Geständnisse des Celsus, sie verrichtet hat? Hat man je dergleichen glaubwürdiger Weise von irgend einem Eingeweihten, oder von einem ägyptischen Priester selbst gehört? — Gab es wirklich in Aegypten eine Kunst, wodurch man mehr als gauckelhafte Scheinwunder zu thun, etwa gar Todte aufzuwecken u. s. w. im Stande war, gewiß würden Tiberius (s. Tacit. Ann. VII. 20.) und Nero (s. Sueton. c. 56.) und andere, welche keine Kosten sparten, um magische Kunststücke zu erlernen, die betrüglische Kunst der Magier dann nicht aufgegeben haben. Erkläre man auch, wenn man kann, die als Wunder erzählten Thaten Jesu durch ein glückliches Ohngefähr, und durch Mitwirkung verborgener Naturkräfte, so ist doch grade

in

in dem steten günstigen Zusammentreffen aller erforderlichen Umstände, und in der sonst unbekannten und unbegreiflichen Mitwirkung und Beihülfe die Spur der Jesu Auctorität sichtbar bestätigenden Vorsehung, sind anders die Thatfachen richtig, nicht zu verkennen.

S. 26.

c) Bestätigung von Jesu Leiden und Tod.

Im zweiten Buche S. 9. läßt Celsus den Juden sagen: „Christus sey von einem Orte zum andern geflohen, aber doch zuletzt ertappt, und selbst von denen, die er seine Jünger nannte, verrathen worden. Ob es dann glaublich sey, daß ein Gott von denen selbst verrathen und verlassen werde, mit denen er vertraut gelebt, denen er alle seine Geheimnisse offenbaret, und sich ihnen als Lehrer und Meister bezeigt hatte.“ Dem Celsus war zwar die Versicherung der Christen nicht unbekannt, daß ihr Herr dies sein Schicksal vorhergesagt habe; doch er meinte, (indem er die edle Selbstverleugnung Jesu und den erhabenen Zweck seines Leidens nicht einsah) „wenn Jesus dies so vorher gewußt hätte, daß man ihn verrathen werde, so würde er sich nicht selbst in das ihm drohende Unglück gestürzt; auch der eine der Jünger, die mit ihm zur Tafel saßen, würde es nicht gewagt haben, ihn zu verrathen, noch der andere, ihn zu verleugnen. Aber sie verriethen und verleugneten ihn, so wenig achteten sie seiner.“ (B. II. S. 15 und 16. Vergl. S. 20. 21 und 45.)

Ich

Ich darf meine Leser hier wohl nicht erst daran erinnern, daß Petrus seinen aus Uebereilung und Furcht begangenen Fehler bitterlich beweint, sein Glaube aber nicht aufgehört habe, sondern daß gerade dieser Petrus nachher vorzüglich eifrig gewesen sey, seine Brüder im Glauben zu stärken. Von Judas wissen wir, wie gern er der Casse, welche er unter Händen hatte, etwas zuspielte *), und es leidet keinen Zweifel, daß er die Hoffnung hatte, gewiß werde Jesus nicht nur sich selbst retten, sondern auch für die Stiftung seines neuen Reichs (womit er zu lange ihm zögerte) auf diese Veranlassung etwas Entscheidendes thun, und am Ende für diesen Anschlag noch Dank ihm wissen. Vielleicht hielt er selbst durch Darreichung des Bismuths sich dazu von Jesu aufgemuntert, seine vermuthlich gar nicht übel gemeinte Absicht, selbst auf solche Weise, auszuführen. Daß wenigstens Judas auf den Ausgang der Sache durchaus nicht gefaßt war, dies bewies sein nachheriger Versuch, und die Verzweiflung, womit er, als auch dieser ihm mißlang, sein Leben endete, und noch so die Unschuld Jesu bestätigte.

So leicht nun aber Einwürfe der Art zu widerlegen sind, so wichtig ist es, daß Celsus, indem er sie vorbringt, so manche beim letzten Passah und

*) *Quid non mortalia pectora cogis, Auri sacra fames!* Aen. III. 56. — Trefflich sind die Bemerkungen über die Verrätherei des Judas in dgg. Hrn. Prof. Paulus Commentar über das N. Test., III. Th. CXI. Abschn. S. 491 ff.

und bei der Gefangennahme, Verurtheilung und Hinrichtung Jesu sich ereignende Umstände anführt, und, des ungesitteten Persiflage ungeachtet, wenigstens so viel darthut, daß sie ihm, gleichviel, ob durch Lesung der Evangelien oder durch mündliche Erzählung der Christen, bekannt genug waren. Auf die Feier der letzten Passahmahlzeit zielt Celsus offenbar durch die angeführten Worte des gemeinschaftlichen zu Tische sitzenden, und nochmals L. VII. S. 13. wo er darüber spottet, daß Jesus als Gott Lammfleisch gegessen habe. — Er gedenkt auch ausdrücklich der Seelenangst Jesu in Gethsemane, indem er (L. II. S. 23. 24.) sagt: „Wenn Jesus gewillet war, „aus Gehorsam gegen seinen Vater dies zu leiden, „warum klagt und winselt er denn, daß diese Last „desfurcht vorbeigehen möge? Warum bittet er: „Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch „vorüber!“ — Hier haben wir die eigenen Worte der Evangelisten, womit Jesus nicht den Wunsch äußerte, seines Leidens überhaupt überhoben zu seyn, sondern mit Bescheidenheit und Unterwerfung nur um Milderung dieser besondern Angst bat. Die hinzugefügten Worte aber (Matth. 26, 39.): „doch nicht wie ich will, sondern wie du „willst,“ ließ Celsus wohl absichtlich weg, um seinen Einwurf nicht selbst zu schwächen oder zu widerlegen. — Indem er aber ferner Jesum Vorwürfe macht über seine Verspottung vor dem Rathe der Juden, über seinen Purpurmantel, Dornenkrone, Rohrscpter u. s. w. und dabei nicht begreifen kann, warum er sich so als Missethäter habe darstellen lassen,

vergift er die Worte seines göttlichen Plato *), daß auch der redliche Mann mißhandelt, mit Ruten gepeitscht, auf die Tortur gebracht und, nachdem er alles erduldet hat, noch ans Kreuz geheset werden kann. Eben so unweise fragt Celsus B. II. S. 75: „Warum denn Jesus nicht wenigstens da, als er schon verurtheilt war und am Kreuze hing, von der Schmach sich frei machte, und sich an denen rächte, die sowohl ihn als seinen Vater beschimpften.“ Ein Celsus jedoch konnte und mochte so fragen. Bei sorgfältigerer Erwägung der evangelischen Geschichte aber ergiebt sich deutlich, daß, so wenig Jesus sich selbst unüberlegt in Gefahr begab, so wenig entzog er sich derselben, wenn höhere Pflichten ihn riefen. Gewaltthätige Mittel aber von seiner Seite würden der guten Sache nur schädlich gewesen seyn, indem diese allein bei ruhigerem Nachdenken und bei reiferer Erkenntniß, wie sie sein Tod bewirkte, gedeihen konnte. An einer andern Stelle (L. II. S. 39.) spottet Celsus darüber, daß Jesus Gallen und Weinessig so begierig verschluckt habe, und nicht im Stande gewesen sey, den Durst geduldig zu ertragen, welches doch von geringeren Menschen so oft geschähe. Nimmt man hier

*) de Republ. L. II. (ed. Bipont. Vol. VI. p. 215.)
 ὅτι ἔτιω διακειμενος ὁ δίκαιος μαζιγασσεται, στρεβλωσεται (torquebitur), δεδησεται, ἐκκαυθήσεται τῷ ὀφθαλμῷ (orietur illi oculi) τελευτών, πάντα κακὰ παθὼν ἀνάσχι διελυθήσεται (omnia mala perpassus suspendetur.)

hier nur den erdichteten Zusatz weg, daß Jesus gierig und ungeduldig gewesen sey, so haben wir hier wieder die Bestätigung eines der Worte Jesu am Kreuz, so wie die eben vorher angezogene Stelle, von seiner und seines Vaters Beschimpfung, auf Jesu Anführung des 22ten Psalm Eli, Eli 1c. und auf den Spott einiger, die sie gehört hatten, hinzudeuten scheint. — Auch der wichtige Umstand, daß Jesu Seite mit einem Speer geöffnet wurde, worauf Blut und Wasser (serum) herausfloß, wird vom Celsus anmerkt, wiewohl er auch da eine unwürdige Spötereie hinzufügt, indem er fragt, ob dieses Blut aus dem Leichname eines Gekreuzigten wohl mit dem zu vergleichen sey, welches (nach Homers Beschreibung) in den unsterblichen Leibern der großen Götter rinne. (L. II. S. 36. οἷος περ τε πρὸς (Ἰχάρ) μακάρεσσιν θεοῖσιν κ. λ.). Um die Auferstehung unwahrscheinlich zu machen, wiederholt Celsus an mehreren Stellen die Bemerkung, daß Jesus nicht bloß geschienen habe zu leiden und zu sterben, sondern wirklich gelitten habe und gestorben sey. (L. II. S. 16.) Auch gedenkt er (L. II. S. 55.) der Stimme am Kreuze, als er grade sterben wollte, desgleichen auch der Finsterniß und des darauf erfolgten Erdbebens. Es würde aber zu weitläufig seyn, diese Stellen, in denen er höchst wahrscheinlich die Worte der Evangelisten selbst vor Augen hatte, hier alle wörtlich anzuführen. In Beziehung auf diese beiden Naturphänomene bringt er zwar auch einige Spötereien vor, ist aber (was merkwürdig scheint) nicht im Stande, ihre vormalige

historische Wirklichkeit aus der Geschichte zu bestreiten.

§. 27.

a) Bestätigung von Jesu Begräbniß und Auferstehung.

Daß Jesus, nach seinem wirklich erfolgten Tode, auch ins Grab gelegt sey, führt Celsus verschiedentlich an, z. B. im 3ten Buche, wenn er sagt: „Derer, die den Jupiter anbeten, spottet ihr, weil sein Grab in Creta gezeigt wird, und betet doch selbst einen Menschen an, der begraben worden ist.“ Im 5ten B. §. 52. zeigt er, daß ihm auch die Nachricht bekannt war, daß der Zugang des Grabes mit einem großen Steine verschlossen gewesen, den ein Engel weggewälzt habe; ferner daß zum Grabe kommende Weiber einen Engel gesehen haben, der ihnen sagte: Jesus sey auferstanden. Anstatt nun aber die Auferstehung selbst durch Anführung historischer Zeugnisse fürs Gegentheil, oder durch gründliche Widerlegung der evangelischen Aussagen, factisch zu leugnen, treibt er (L. II. §. 55.) darüber seinen Spott: „daß Jesus, der sich im Leben nicht habe heilsen können, nachdem er todt war, auferstanden sey, und die Merkmalhe seiner Strafe an seinem Leibe, und die Nägelmahle an seinen Händen gezeigt habe. Ein wahnsinniges Weib (er zielt auf die sieben Dämonen) und ein anderes eben so betriegerisches, nebst einigen Träumern, haben ihn gesehen, oder haben sich eingebildet, das zu sehen, was sie sehr zu besitzen wünschten.“ Er behauptet dann weiter, wenn Jesus seine Kraft der Welt recht hätte offenbaren wollen, so hätte er sich setzen

nen Feinden, dem Richter, der ihn zum Tode verurtheilte, und überhaupt jedermann ohne Unterschied darstellen müssen *).

Celsus scheint übrigens selbst die Schwachheit seiner Einwürfe zu fühlen, wenn er bald darauf eine andere Vermuthung wagt, wodurch er dem, was er vorher gesagt hatte, graden widerspricht, und also selbst nicht recht weiß, was er eigentlich behaupten oder muthmaßen soll. „Jesus, sagt er nemlich, hat sich vielleicht nur „tödt gestellt, wie wohl eher dergleichen Betrug „gespielt worden ist. Wenn er aber wirklich tödt „war, so haben seine Jünger die andere Geschichte „(von seiner Auferstehung) bloß ausgedacht und „ausgebreitet.“ Dann wieder scheint die Auferstehung ihm gar so erheblich nicht. Er führt mehrere (fabelhafte) Beispiele von Orpheus, Hercules, Theseus, Kampsinus, Zamolxis, Pythagoras und anderen an, welche aus der Unterwelt wieder hervorgegangen seyn sollen. Da nun aber diese Beispiele theils gar nicht passen, theils ihm selbst unglaublich scheinen, kommt er wieder auf seine vorigen Zweifel zurück, und nimmt endlich

§ 3

noch

*) I Cor. I, 15. lesen wir, daß sich Jesus in Galiläa auf einmal mehr als 500 gezeigt habe. In Jerusalem selbst wollte er, aus den wichtigsten Gründen, kein Aufsehen machen, und überhaupt alles das vermeiden, was zu Aufruhr oder zu gewaltsamen Maaßregeln Veranlassung geben konnte. — Wie sehr übrigens die Augenzeugen der Auferstehung von Leichtgläubigkeit (grade in dieser Sache am meisten) entfernt waren, darf hier nicht erst aufs neue gezeigt werden.

noch als ausgemacht an, daß Jesus wirklich todt gewesen, und daher nicht unter die unsterblichen Götter zu zählen sey. Denn, meint er, wenn Jesus seine Gottheit recht hätte beweisen wollen, so hätte er nicht aus dem Grabe, sondern vom Kreuze verschwinden müssen; so aber habe sein Tod unzählbare Zeugen, seine Auferstehung aber nicht mehr als etwa einen gehabt. — Hier findet man also beim Celsus nur Gründe für die Wahrheit der Geschichte, nicht aber Anführung von Zeugen fürs Gegentheil, als etwa z. B. daß das Grab nicht leer gewesen, oder der Körper Jesu mehrere Tage nachher noch darin gefunden sey u. s. w. Mit Recht behauptet also schon Less (Wahrh. der christl. Relig. S. 32. S. 355), daß man, unter diesen Umständen, Celsus mit unter die Zeugen für die Wahrheit der Auferstehung Jesu setzen könne.

S. 28.

2) Celsus Erwähnung der Apostel.

So reich nun auch das Werk des Celsus (nach Origenes Auszügen zu urtheilen) an Anspielungen auf Umstände der Geschichte Jesu war, so wenig kann dagegen zur Bestätigung der apostolischen Geschichte daraus gewonnen werden. Doch macht Celsus die Bemerkung, daß Jesus auf seinen Reisen von einer Anzahl Schüler begleitet worden sey, von denen der Evangelist Matthäus (1, 34.) namentlich angeführt wird. Die übrigen nennt er überhaupt Jöllner und Schiffer, und sagt im 1sten B. S. 62. „Jesus habe zehn „oder elf berühmte Menschen, Jöllner und nichts „wür-

„würbige Schiffergesellen (τῶν καὶ ναυτῶν
 τῶν πονηροτάτων) angenommen, mit diesen habe
 „er sich hie und dahin geflüchtet, und schimpflicher
 „Weise Nahrung gesucht,“ (αἰσχρῶς καὶ γλισχρῶς
 τροφὰς συνάγοντα). — Origenes macht hierbei
 die Erinnerung, Matthäus war sey ein Zöllner
 gewesen, mit dem Ausdruck Schiffer aber be-
 zeichne Celsus entweder Jacobum und Johannem,
 welche, nachdem sie ihre Schiffe und ihren Vater
 verlassen, Jesum gefolgt wären, oder er verwechs-
 ele Schiffer mit Fischern, indem auch Petrus
 und Andreas vorher von der Fischerei gelebt hät-
 ten. Von den übrigen Aposteln lesen wir im
 N. Test. nicht, was sie vorher, ehe sie Christum
 nachfolgten, für ein Gewerbe trieben, und ob viel-
 leicht noch einer oder der andere unter ihnen, ein
 Zöllner (coactor) war. Levi der Zöllner aber,
 welcher Jesum folgte, war eigentlich nicht unter
 der Zahl der Apostel. Vielleicht kam Celsus zu
 der ganzen Angabe blos durch den Vorwurf, den
 man Jesum machte, er gehe mit Zöllnern und
 Sündern um und esse mit ihnen, oder durch den
 Ausspruch Christi selbst (Matth. 21, 31.): „Zöl-
 „ner und Hurer mögen wohl eher ins Himmelreich
 „kommen, denn ihr.“ Sollte auch vielleicht das,
 was Celsus vom schimpflichen Suchen der
 Nahrung sagt, auf das Ubrausen der Lehren,
 oder auf das Suchen der Früchte am Feigenbaum
 (Matth. 1. c. v. 19. Luc. 13, 6. 7.) Beziehung
 haben *)? — Wenn Celsus übrigens an mehrere
 H 4 ren

*) Origenes macht noch die muthmaßliche Bemerkung,
 daß Celsus vielleicht aus der epistola catholica
 des

ren Stellen die Apostel rohe und ungebildete Leute nennt, und über den barbarischen Stil derselben spottet, so liegt dabei bekanntlich etwas Wahres zum Grunde, und wir werden, da sich Julian und Hierocles hierüber weiter auslassen, bei ihnen wieder hierauf zurückkommen. Hier verdient nur noch angemerkt zu werden, daß Eelsus (L. III. §. 10.) die Eintracht bestätigt, welche im Anfange der Apostelgeschichte an den Jüngern Jesu gerühmt wird. „Zuerst (sagt er) war die Zahl der Jünger klein, und sie waren eines Sinnes,“ (ὁλίγοι τε ἦσαν καὶ ἐν ἑφρονεν, so wie es Act. I, 14. heißt ἦσαν προσκαρτ. ὁμοθυμαδον cf. II. 46. V. 12.) „aber (fährt er fort) als sie sich vermehrten und ausbreiteten, trennten sie sich (in ihren Meinungen), und jeder wollte seine eigene Parthei haben, (καὶ σχίζονται, καὶ ἑκάστος ἰδίας εἶχεν ἑκάστοι θελωσι κ. λ.) wozu sie eigentlich schon vom Anfange an geneigt waren.“

Diese Bemerkung zielt vielleicht auf die frühen Spaltungen in der Corinthischen Gemeinde, und auf die an dieselbe gerichteten bekannten Eintrachtermahnungen.

des Barnabas Gelegenheit genommen habe, die Apostel infames & nequissimos zu nennen, und zu behaupten, Jesus habe sich zu Aposteln erwählt Menschen ὑπερπᾶσαν ἀνομίαν ἀνομωτέρους, omni iniquitate iniquiores, wie man dieses in dem genannten Briefe lese, außer daß daselbst statt ἀνομίαν stehe ἀμαρτίαν.
 Bergl. Coteler. Patr. Apost. T. I. p. 15.

ernahnungen des Apostels Paulus *), oder sie geht auf den Streit zu Antiochien zwischen Paulus und Petrus selbst, wovon auch Porphyrius spricht, wie wir sogleich ausführlicher zeigen werden. Wenn aber Celsus hinzusetzt, daß die Apostel schon anfangs dazu geneigt waren, so kann man sich dieses am besten durch das erklären, was von den Evangelisten selbst, im Betref der kleinen Rangstreitigkeiten der Apostel, und über ihr Fragen, wer der Erste im Himmelreich seyn würde, und von der Bitte wegen des Sitzens zur Rechten und zur Linken (Matth. 20, 20. 24. Marc. 10, 35. 42.) erzählt wird. — So viel nun von einzelnen Stellen des Celsus, welcher die Christen mit ihren eigenen Waffen zu schlagen hofte, indem er die Sachen, welche er bestreiten will, aus ihren eigenen Schriften (wahrscheinlich) entlehnt, und dadurch zu erkennen

§ 5

kennen

-
- *) Es kommen beim Celsus sehr viele Anspielungen auf Stellen der Paulinischen Briefe vor, aber ihn selbst nennt er, so viel ich weiß, nirgends. — Vielleicht steht hier die Notiz nicht am unrichtigen Orte, daß Paulus von Tarsus in einem Fragmente des Longinus (bei Pearce p. 259.), eines bekannten Platonischen Philosophen des dritten Jahrhunderts, zwischen andern griechischen Rednern namentlich angeführt wird. Doch darf auch die Vermuthung mehrerer Gelehrten dabei nicht verschwiegen werden, daß daselbst die den Apostel Paulus betreffende Worte unecht und eingeschaltet seyn. So sagt auch Fabricius Bibl. Gr. L. IV. c. 31. „Postrema de Apostolo ab homine Christiano adjecta sunt.“ — Wir lassen dies dahin gestellt seyn.

kennen giebt, daß er diese alten Urkunden selbst für ächt halte. Er scheint auch überhaupt von keinen Nachrichten gewußt zu haben, wodurch die Aechtheit der evangelischen und apostolischen Schriften in Zweifel gezogen werden könnte, weil er jene sonst nicht unbenußt gelassen haben würde, indem er ja keine Mühe gespart hat, allen Umständen der christlichen Lehre und Geschichte aufs sorgfältigste nachzuforschen. In der That versuchte dieser gelehrte Heide alles, was nur ein geübter Streiter seiner Zeit, zu nachdrücklicher Widerlegung der Meinungen einer ihm verhassten Secte, versuchen konnte. Bald erscheint er als ernsthafter Philosoph, bald bietet er alle ihm zu Gebote stehenden Arten des Wises und des Spottes auf, um entweder Jesum selbst als einen Schwärmer oder Betrüger zu verunehren, oder doch seinen Bekennern Schmach und Schande zuzuziehen. Dennoch läuft alles, was er gegen das Christenthum und gegen die Geschichte unsers Heilandes selbst vorzubringen vermogte, auf bloße Trugschlüsse, Verläumdungen und Verdrehungen hinaus, deren Unwahrheit grobentheils bei ihrer Anführung von selbst in die Augen fällt. Schon Origenes macht die sehr richtige Bemerkung (in s. Vorrede), „daß der ein sehr „einfältiger und unerfahrener Christ seyn müßte, „welcher durch diese Schrift eines Celsus irre gemacht werden könnte.“ Man kann dreist hinzufügen, daß es im Gegentheil unsere Ueberzeugung von der Zuverlässigkeit der heiligen Geschichte sehr verstärke, daß Celsus so viele und so wichtige Umstände derselben anführt, und daß er gegen die, welche er bestreiten wollte, keine bessere Waffen zu fin-

finden mußte. Offenbar hat er bei unterrichteten Lesern eine völlig gegentheilige Wirkung hervorgebracht, als er bei Abfassung seines Berichts im Auge hatte.

Siebter Abschnitt.

Porphyrus, Hierocles, Julian.

§. 29.

Leben und Schriften des Porphyrius.

Porphyrius war geboren zu Tyrus, oder eigentlich (wie auch sein Name Bateneotes anzeigt) zu Batanea, einem Dorfe in Syrien, nahe bei der Stadt Tyrus, im zwölften Jahre des Alexander Severus (nach Chr. Geb. 233). Sein eigentlicher Name war Melch (König) oder Malchus, welchen sein Lehrer Longinus, nach dem damals herrschenden Geschmack, in den griechischen Namen gleicher Bedeutung, in Porphyrius, veränderte. Im zehnten Jahre des Kaisers Gallienus (nach Chr. 262 oder 263) reiste er auf einige Jahre nach Rom, um daselbst die Schule des Philosophen Plotinus zu besuchen, und von da begab er sich (p. Chr. 268) nach Sicilien. Ungeachtet er in seiner Jugend schwächlich und schwermüthig war, erreichte er doch ein siebenzigjähriges Alter, wie er auch noch selbst (in seinem Leben des Plotinus) verschiedenes erzählt, was ihm in seinem 68sten Jahre (in den späteren Zeiten des Diocletian) bes
gnet

gegnet sey. Seiner Gelehrsamkeit und seines redlichen Charakters wegen, wovon uns noch rühmliche Züge aufbewahrt sind, stand er zu seiner Zeit in großer Achtung. Daß er aber, wie man vermuthet hat, selbst einst eine Zeitlang ein Christ gewesen sey, ist nicht wahrscheinlich, weil sonst christliche Schriftsteller, die seiner so oft erwähnen, dies nicht unbemerkt gelassen, und ihn (wie z. B. den Kaiser Julian) einen Apostaten genannt haben würden. Die ganze Vermuthung gründet sich auch nur auf die für die Christen günstigen Zeugnisse, die in der ihm zugeschriebenen Philosophie aus Orakelsprüchen (*περι της ἐκ λογίων Φιλοσοφίας*) sich finden. Aber Lardner *) hat, wie ich glaube, überflüssig dargethan, daß dies Werk von einem Christen ihm untergeschoben sey. Der Zweck des Verfassers dieser Schrift war, das Christenthum, unter den angenommenen Charakter eines Heiden, und durch Anführung heidnischer Orakel, anzupreisen. Um sich nicht zu verrathen, läßt er zwar auch einiges, was den Christen nachtheilig scheinen könnte, einfließen, alsdann aber spricht er zweideutig und dunkel, hingegen drückt er sich immer bestimmter und deutlicher aus, sobald er etwas vorbringt, was irgend zum Vortheil der Christen gereichen kann. Schon Augustin war über die Aechtheit dieses Werks in Zweifel, ob er gleich der Meinung beistimmt, daß es von einem

Feind

*) Collection of J. and H. Testim. Vol. III. p. 122 sq. Cf. Credibility of the G. Hist. P. II. Vol. VIII. p. 60.

feindlichen Schriftsteller verfaßt sey, welches jedoch, nach den Ueberbleibseln zu urtheilen, nicht sehr wahrscheinlich ist. Ob nun gleich Eusebius, welcher dieser Schrift rühmlichst gedenkt, und unter den spätern Gelehrten vorzüglich Fabricius und Mosheim *) den Porphyrius als Verfasser derselben gelten lassen, verlieren wir doch hier wenig dabei, wenn wir sie gänzlich übergehen, weil wenig darin enthalten ist, was auf Evangelische Geschichte Beziehung hat. Eben dies ist auch der Fall bei dem bereits angeführten Leben des Plotinus, welches übrigens den Porphyrius ganz als heidnischen Philosophen charakterisirt, und gilt auch von dem Theile des Lebens des Pythagoras, welcher auf unsere Zeiten als Porphyrisches Fragment gekommen ist. Sehr aber ist es zu bedauern, daß sein Werk gegen die Christen, welches aus funfzehn Büchern bestand, und während seines Aufenthalts in Sicilien abgefaßt war, verloren gegangen, weil Porphyrius die Schriften des

*) De rebus Christ. ante Const. M. Sec. II. §. 32. Fabricius sagt in s. Bibl. Graec. T. IV. p. 191. „non assentior Fontenello, qui hoc opus „Porphyrio suppositum esse, suspicatus „est.“ — Eusebius führt es in s. Praep. Evang. oft an, so auch in der Demonstr. Evang. L. IV. c. 6. wo er die Drakel der Dämonen bestreitet, und dabei sich gelegentlich auch des Ausspruchs des Porphyrius bedient, welcher gesagt habe: „man dürfe Christum nicht „lästern, weil er, nachdem er hingerichtet worden, seiner Frömmigkeit wegen in den Himmel „aufgenommen sey.“

des Alten und Neuen Testaments sorgfältig gelesen (s. Theodoret. Therap. Serm. VII. p. 588), und zwar nicht ohne Bitterkeit, doch mehr mit Gründen, als mit Spöttereien und Schmähungen gestritten haben soll. Auch die eigentlichen christlichen Widerlegungen eines Eusebius, Methodius, Apollinarius sind verloren, wiewohl einzelne Einwürfe und Urtheile des Porphyrius durch gelegentliche Citate der Kirchenväter uns noch aufbehalten sind.

S. 30.

Fragmente aus seinem Werke gegen die Christen.

Vorzüglich war dies Werk gegen die Weissagungen des N. Test. besonders eines Daniels, gerichtet, von denen Porphyrius behauptet haben soll, daß sie erst nach dem wirklichen Erfolg der darin berührten Begebenheiten abgefaßt wären. Auch im N. Test. wollte er in den Geschlechterregistern des Matthäus und Lucas, so wie auch in den mannichfaltigen Citaten der Evangelisten überhaupt, mehrere Widersprüche gegen das N. Test. gefunden haben. Er glaubte ferner, irriger Weise, daß nach christlichen Grundsätzen (vermuthlich in Beziehung auf die Worte: „wer aber nicht glaubet 2c.“) alle die verdammt werden müßten, welche keine Christen wären, und wenn sie auch lange vor Christum gelebt hätten. Ein Beweis, wie wenig er, seiner sonstigen Gelehrsamkeit ungeachtet, mit dem wahren Geiste der christlichen Religion bekannt war!

Was

Was aber die Aussprüche anbetrifft, welche sich auf historische Umstände des N. Test. beziehen, so haben sich davon nur wenige (beim Hieronymus und Eusebius) erhalten, welche, weil sie von keinem sonderlichen Belang sind, hier nur kurz angeführt zu werden brauchen.

1) Daß Matthäus Jesum sogleich auf den ersten Zuruf gefolgt sey. (Hieronym. ad Matth. IX. 9.)

2) Daß Jesus zur Nachtzeit auf dem Meere gewandelt, (Matth. 14, 35. vergl. Hieronym. Comm. ad h. l.) wobei er sich darüber aufhielt, daß man den See Genezareth das Meer nenne.

3) Jesus habe nicht aus Fesseln Jerusalems gehen wollen, und bald darauf sey er doch hingegangen *). (Joh. 7, 10.) Hierin findet er Unbeständigkeit und Veränderlichkeit, da doch der Evangelist ausdrücklich sagt, daß er nicht in Gesellschaft seiner Brüder dahin habe reisen, sondern für sich einen schicklicheren Zeitpunkt auswählen wollen, wie er dies auch nachher wirklich that.

4) Erheblicher ist es, was Eusebius aus Porphyrius (Praepar. Evang. L. V. c. 1.) bemerkt, daß Jesus die Dämonen vertrieben, ihr Reich zerstört, und die Macht der Götter durch die sonderbare Kraft seines Namens geschwächt habe. „Nun braucht sich niemand zu wundern“ (fährt er fort), „daß der Staat an dieser Seuche leide,

*) Vid. Hieronym. ad Joan. l. c. und Holsten. de vita & scriptis Porph. c. II.

„leibe, da Aesculap und die andern Götter sich des
„Umgangs und der Gemeinschaft mit den Men-
„schen entzogen haben. Seitdem man nemlich Jes-
„sum zu verehren angefangen hat, kann niemand
„mehr die gemeinschaftliche und offenbare Hülfe der
„Götter erfahren *).“ — In dieser Stelle liegt
doch

- *) Eben dies hat auch Theodor. Graec. Affect. Car. Disp. XII. p. 1040. — Es ist wahrscheinlich, daß selbst der Kaiser Alex. Severus der Verehrung Jesu nicht abgeneigt gewesen sey, wenn auch gleich das Vorhaben desselben, so wie des Hadrians, (s. Lampridius vita Alex. Sev. c. 43.) Christo einen Tempel zu errichten, und ihn unter die Zahl der Götter aufzunehmen, entweder an sich nicht statt fand, oder doch durch den Ausspruch des befragten Orakels: daß alsdann die Tempel der Götter verlassen stehen würden, — verhindert wurde. Obgleich dies Vorhaben keinen Erfolg hatte, sagt Lampridius ferner, so hatte Severus doch in seiner Hauscapelle (in larario suo) Christum, Abraham und mehrere heilige Männer neben den Bildnissen seiner Vorfahren, und bewies ihnen seine Verehrung. — Dies wird noch durch die Bemerkung des Eusebius (Hist. Eccles. VI. 21.) bestätigt, daß am Hofe des Severus sehr viele Christen (πιστοι) waren, und nach des Hieronymus Bericht (in s. Catalog. Script. Eccles. c. 54. Oper. T. IV. p. 16.) war selbst die Mutter des Kaisers eine gottesfürchtige Mätro-ne, von welcher Origenes sehr ehrenvoll aufgenommen wurde. Auch gab (nach Lamprid. c. 49.) Severus seine Einwilligung dazu, daß den Christen zu ihrer Gottesverehrung ein gewisser öffentlicher Platz eingeräumt würde, auf wels

doch offenbar, außer der Nachricht von der immer weiteren Verbreitung christlicher Gottesverehrung, zugleich die Rücksicht auf die Wunderthaten Jesu, besonders auf dessen Heilung sogenannter dämonischer Personen.

5) Eben so soll Porphyrius auch der großen Verfinsternung zur Zeit der Kreuzigung Jesu gedenkt, und dabei die an sich sehr richtige Bemerkung gemacht haben, daß eine Sonnenfinsterniß zur Zeit des Vollmonds unmöglich sey.

6) Wichtig ist vorzüglich die Stelle, wo Porphyrius des raschen Fortgangs des Evangeliums durch die Predigt des Paulus und Petrus gedenkt. Er bestätigt darin den niedrigen Stand der Apostel, und leugnet die Thaten derselben nicht, ob er sie gleich für gewinnfüchtige Wunder hielt, und mit den Gaukeleien ägyptischer Zauberer und den Thaten eines Apollonius und Apulejus vergleicht *).

7)

welchen die Gattische (popinarii) Ansprüche gemacht hatten. Auch jener Lieblingsspruch des Kaisers: „quod tibi fieri non vis, alteri ne faceris,“ verräth dessen Bekanntschaft mit Christlichen Grundsätzen. (Vergl. Matth. 7, 12. Luc. 6, 31.)

*) So schreibt nemlich Hieronymus (oder wer sonst der Verfasser seyn mag) in Briefen. in Plalter. ap. Hieron. T. I. p. 334. „Dicit aliquis: „Hoc totum lucrum fecerunt“ (hoc enim dicit Porph.) „magis artibus operati sunt „quandam signa. Nam fecerunt signa in „Aegypto magi contra Moysen; facit et „Apo-

stolus Christus.

S

7) Witter tabelt Porphyrius ferner den Petrus, daß er Act. V. dem Ananias und der Sapphira den Tod angewünscht habe, worauf schon Hieronymus (vergl. Holsten. l. c.) die passende Antwort gab.

8) Endlich macht Porphyrius noch einen überülten Schluß auf die Falschheit der christlichen Lehre aus dem Umstande, daß selbst die Häupter der ersten Christen unter sich uneins gewesen wären. „Paulus, sagte er, gab dem Petrus einen Verweis, daß er nicht aufrichtig zu Werke gehe, und tabelte ihn einer Sache wegen, deren er sich selbst schuldig machte.“ Diese Stelle bezieht sich auf den bekannten Zwist zwischen Paulus und Petrus Gal. 2, 11., welcher selbst einigen Kirchenvätern anstößig schien, wesfals sie der Schwierigkeit oft auf eine sehr künstliche und gezwungene Weise auszuweichen suchten. Bald nahmen sie an, daß ein ganz anderer Kephäs, nicht aber der Apostel dieses Namens zu verstehen sey, bald glaubten sie, daß der ganze Vorgang zwischen Paulus und Petrus nur so abgeredet war, wiewohl sie im Grunde ganz eines Sinnes gewesen wären *).
Sie

„Apollonius, fecit & Apulejus; infanti signa fecerunt.“ Concedo tibi Porphyri, magicis artibus signa fecerunt, ut divitias acciperent a divitibus mulleribus, quas indoxerant. Hoc enim tu dicis. Quare mortui sunt, quare crucifixi? &c.

*) Die verschiedenen Meinungen der Kirchenväter und auch späterer gelehrter Theologen über diesen Gegen-

Sie waren, könnte man richtiger sagen, allerdings eines Sinnes, sobald es wesentliche Punkte des christlichen Glaubens galt; sie konnten aber, der Glaubwürdigkeit der guten Sache unbeschadet, in einzelnen Punkten, die nur die äußerliche Form betrafen, immerhin so von einander abweichen, daß die Einigkeit des Herzens oder die Uebereinstimmung der Gesinnungen dabei nicht befährdet wurde. Zeigt nicht gerade die Offenheit, mit der sie ihre verschiedenen Ansichten darlegten, daß keine heimliche (ihrer Aufrichtigkeit nicht zur Ehre reichende) Verabredung zwischen ihnen statt fand? Hätte man nicht in späteren Zeiten, wo man oft eine nicht wohl mögliche, vielleicht nicht heilsame, Einigkeit gewaltsam erzwingen wollte, an dies Beispiel der Apostel denken sollen? Uebrigens bedarf es wohl kaum einer Erinnerung, daß auch der Ehre des Petrus es nicht nachtheilig seyn konnte, hier nachzugeben, weil ja der Apostel Paulus einer genaueren Einsicht und Offenbarung über eine Angelegenheit (die Freiheit heidnischer Christen von jüdischen Gebräuchen) gewürdiget war, welche für ihn, als Apostel der Heiden, ein sorgfältigeres Nachdenken wegen der ihm näher liegenden Anwendung, aufgeregt hatte. Der Umstand aber, daß Paulus selbst als gekorner Jude, und unter Juden, um Anstoß zu vermeiden, an sich gleichgültige jüdische Gebräuche mitmachte, und selbst in Jerusalem ein

S 2

Itaa

genstand findet man gesammelt in Middleton's
Various Tracts. N. L. (Deutsch mit Zusätzen
des Uebersetzers: 1793.)

Mazardergelübde über sich nahm, (worauf Porphyrius in der angef. St. anspielt) ist eine ganz verschiedene Sache, und kann ihm keinesweges zum Vorwurf gereichen. — Doch genug hier über diesen Gegenstand; worüber man in den angef. vermischten Abhandl. von Middleton und in Littensthal's Gesch. der göttl. Offenb. Th. VII. S. 178 f. weitere Aufschlüsse findet.

S. 31.

Ueber das Leben des Hierocles und seine Schrift Philalethes.

Hierocles blühte gegen das Ende des dritten Jahrhunderts, und war Präses in Bithynien, also ein Mann von großem Ansehen. Man darf ihn nicht verwechseln mit dem Platonischen Philosophen dieses Namens, welcher erst am Ende des fünften Jahrhunderts in Alexandrien lebte, und unter andern über die goldenen Verse des Pythagoras schrieb (Bayle Dict. v. Hierocles). Von unserm hier gemeinten Hierocles handelt der Zeitgenosse des Lactantius, der Verfasser des Werks de mortibus Persecut. c. 16. — Hierocles schrieb, wie auch Lactanz selbst *) versichert, unter dem Scheine eines wohlwollenden Freundes der Christen, denen er das Unwahre und Widersprechende

*) Inst. Div. L. V. c. 3. „Composuit libellos duos „non contra Christianos, ne inimice sectari „videretur, sed ad Christianos, ut humano „ac benigne consules videretur.“

hende der heil. Schrift auf eine humane und freundschaftliche Weise aufdecken wollte. Er nannte, bescheidener als Celsus, sein Buch Philalethes, den Freund der Wahrheit, und richtete es nicht gegen, sondern an die Christen. Das Buch selbst ist verloren, aber die Widerlegung desselben von Eusebius ist noch vorhanden, und ersetzt (wenn er auch nicht so genau als Origenes gegen Celsus verfuhr) doch einigermaßen diesen Verlust. Hierocles hatte auch seine meisten Einwürfe (so wie Porphyrius) dahin abgefaßt, daß er die Widersprüche des Neuen Test. gegen das A. Test. auffallend darstellen wollte, daher der größte Theil seines Wertes voll von Spitzfindigkeiten war, die wir hier gänzlich unberührt lassen müssen. Nach des Eusebius Urtheil *), womit auch Lactanz übereinstimmt, hat Hierocles keine eigene neue Einwürfe vorgebracht (*in suis idios τρυκαρντας*), sondern nur die von älteren Gegnern gemachten wiederholt. Nur darin war er neu, daß er Jesus

S. 3

und

*) Euseb. contra Hierocl. p. 511. ad calc. Demonstr. Evang. Cf. Lactant. Instit. L. V. c. 3.
 „Item cum facta ejus (Christi) mirabilia
 „destrueret, nec tamen negaret, voluit
 „ostendere, Apollonium val paria, vel etiam
 „majora fecisse. Mirum, quod Apulejum
 „praetermisit, ejus solent & multa & mira
 „memorari. — Si magnus Christus, qui mi-
 „rabilia facit, peritior utique Apollonius,
 „qui, ut describis, cum Domitianus eum
 „punire vellet, repente in judicio non com-
 „paruit, quam ille, qui & comprehensus,
 „& cruci affixus.“

und Apollonius in eine Parallele zu stellen, und dabei ersteren zu verdunkeln suchte. Eusebius geht daher das Leben des Apollonius, nach der ausführlichen, aber romanhaften Beschreibung des Philostratus *), genau durch, und zeigt, wie unwürdig und abgeschmackt eine solche Vergleichung sey.

Die

*) Dieser Philostratus kam auch gegen das Ende dieses Jahrhunderts, kurz vor dem Hierocles, als Sophist zum Vorschein. Auch er hatte vermuthlich die Absicht, die Glaubwürdigkeit der heil. Geschichte und die Wahrheit der christlichen Religion überhaupt zu untergraben. Es ist übrigens von späteren Gelehrten (namentlich von Houtteville, Less u. a.) längst gezeigt worden, wie die dem Apollonius von Tyana zugeschriebenen Wunder in lauter lächerlichen und abentheuerlichen Dingen bestehen, die sich mit dem gesunden Menschenverstande nicht reimen lassen, und nicht durch taugliche Zeugen bestätigt sind, also durchaus keine Vergleichung mit den Wundern Jesu aushalten, mit denen sie auch gar keine Ähnlichkeit haben. Ueberhaupt hat auch Philostratus seine panegyrische Geschichte des Apollonius (über hundert Jahr nach dessen Tode) ohne Anführung seiner Quellen, als eine Art von Roman, zur Belustigung der Kaiserin Julia abgefaßt. Abgeschmackt ist es daher, wenn Hierocles dem Erzähler dieser Märchen, seiner großen Gelehrsamkeit und Glaubwürdigkeit wegen, den Vörszug vor den Evangelisten giebt, welche doch Augenzeugen waren. Vld. Euseb. l. c. p. 523. — Uebrigens mag Apollonius selbst, einigen alten Zeugnissen zufolge, ein sehr ehrenwerther Philosoph gewesen seyn.

Die Wunderthaten Jesu, gestand Hierocles, gleich seinen Vorgängern, ein, suchte sie aber dadurch zu verkleinern, daß er sie mit den Thaten des Apollonius in Parallele stellte. „Jesus Christus (sagt er beim Eusebius Demonstr. Evang. p. 514.) hat Blinde geheilet, Todte auferweckt, aber hat denn Apollonius nicht auch die Gräber geöffnet? Jesus ist gen Himmel gefahren, Apollonius ist es nicht weniger.“

Er rühmt es an seinen Helden (s. Lactant. l. c.), daß er verschwunden sey, da man ihn habe zur Strafe ziehen wollen, da sich hingegen Jesus habe müssen ergreifen und kreuzigen lassen. Ein Einwurf, den er vom Celsus erborgt zu haben scheint. Mit Celsus und mit Porphyrius stimmt er übrigens auch darin überein, daß die Apostel ungelehrte Leute gefunden, welche sich von der Fischeret und durch niedrigen Gewinn ernähret haben. Zugleich aber greift er die Jünger Jesu (namentlich den Paulus und Petrus) als listige und betrüglische Leute an *), welche Beschuldigung sich aber mit der vorher gerügten Nothwendigkeit

§ 4

*) Lactant. l. c. cap. 2. „Praecipue tamen Petrum et Paulum Petrumque laceravit ceterosque discipulos, tanquam fallaciae seminatores, quos eisdem tamen rudes et indoctos fuisse testatus est. Nam quosdam eorum piscatorum artificum fecisse quosdam: quasi peregrinaret, quod illam rem non Aristophanes aliquis aut Aristarchus commentatus sit.“ Cf. Lardner's Collect. of Testim. Vol. III. p. 245 sqq.

und Einfalt nicht wohl reinen läßt, auch durchaus nicht mit Gründen bewiesen wird. Grade ihre Ungelehrsamkeit bestätigt ihre Glaubwürdigkeit. Sieging, daß sie, was sie bedurften, gesunde Sinne und reibliche Herzen hatten. Doch wir brauchen uns nicht auf einen Gegenstand einzulassen, der so oft von andern erörtert worden ist, und auf den wir ohnehin beim Julian noch einmal geführt werden.

§. 32.

Leben und Charakter des Kaisers Julian.

Julian, mit dem Beinamen der Apostat oder der Abtrünnige, geboren zu Constantinopel (nach Chr. Geb. 331), wurde, nebst seinem Bruder Gallus, zur christlichen Religion auf Befehl des Kaisers Constantius erzogen. Es geschah zwar leider auf eine Art, die zwar zu seiner Zeit gar nicht unerhört war, auf ihn aber besonders nachtheilig wirken mußte. Da man ihn nemlich zum Lehramte bestimmte, forderte man von ihm, außer einer beständigen Ernsthaftigkeit und mündlichen Sittsamkeit, eine strenge Beobachtung der bestimmten Fasten und Nachtwachen, und zwang ihn zu ununterbrochener Theilnahme an dem öffentlichen Gottesdienst, und zur Besuchung der Gräber der Märtyrer. Man suchte durch diese Behandlung den lebhaften Geist des Julians früh zu zähmen; die Folge aber war, daß er gegen den beständigen Zwang sich auflehnte, und daß die christliche Religion selbst ihm als eine unerträgliche Last erschien. Sie mußte ihm dadurch noch verhaßter

häßter werben, daß die Lehrer derselben schon damals in einem oft heftigen und sehr ärgerlichen Zank unter einander begriffen waren. Vielleicht wirkte auch die Vorstellung, zwar heimlich, aber um so stärker, auf ihn, daß den christliche Constanz an der Ermordung seines Vaters so großen Antheil gehabt hatte. Sehr leicht endlich konnte die einmal gefasste Abneigung durch einen geheimen Hang zur Magie und Zheurgie, und durch den Umgang mit heidnischen Philosophen, so wie durch das Lesen ihrer Schriften, noch mehr verstärkt werden.

Er bildete sich schon ein eigenes System, welches gar nicht das gewöhnliche heidnische war *), während er noch öffentlich als Christ erschien, und selbst eine Zeitlang das Amt eines Vorlesers in der Kirche zu Nicomedien bekleidete (Socrates L. III. c. 1.). — In selbst als er zum kaiserlichen Nachfolger erklärt war (im J. 361.), beobachtete er aus Politik alles, was zum äußerlichen Schein gehörte, indem er sich unter andern am Feste der Erschöpfung Christi im auffallenden Pompe zur christlichen Kirche in Paris begab, und keine der üblichen Ceremonien mitzumachen unterließ. Erst als er wirklich den Thron bestieg, legte er die Maske ab, unter welcher er öffentlich als Christ sich hatte sehen lassen, und that nun frei alles, was ihm zweckmäßig schien, um den heidnischen Götterverehrungen aufzuhelfen, und die christliche Religion

*) Hehke Comm. de Theologia Juliani, Helmst. 1777. 4.

zu verhängen^{*)}. Seine Verfolgungen gegen die Christen waren aber von der Art, daß er des Menschenblutes schonte, während er den Christen das Studium der Künste und Wissenschaften untersagte, ihnen Aemter und Würden nahm, und in nerliche Zwistigkeiten unter ihnen anzufachen suchte^{**)}. Als christlicher Schriftsteller kann er, seiner früheren Erziehung ungeachtet, auf keine Weise gelten; ja wir dürfen hier auf ihn, wegen des großen Nachtheils, worin er als Regent und auch als Geschichtschreiber stand, vorzüglich aber wegen seiner genauen Bekanntschaft mit den Christen des N. Testaments, ein besonderes Augenmerk richten, ohne, daß wir nöthig hätten, uns in eine weitere Schilderung seines etwas räthselhaften Charakters

*) Der große Vertheiler dieses Kaisers, Ammian. Marcell. spricht über die Rolle, welche derselbe gespielt hatte, L. XXI. c. 2. also: „Utque omnes, nulla impediante, ad sui favorem illiceret, adhaerere cultui Christiana singebat, a quo jam pridem occulte desceverat, arcanorum participibus praeclis, harnspiciis angustisque intentus, & caeteris, quas Deorum semper fecere cultores &c.“ Cf. cap. 5. „Ubi vero abolitis, quas venerabatur, adesse liberum tempus faciendi quas vellet, advertit, sui peioris patissit morum, & phanis absolutisque decretis aperiri, templa arisque hostias admovent ad Deorum, statuit cultum.“

**) Ammian. l. c. cap. 4. Cf. Eutrop. X. c. 16. „Religionis Christianae insectator, perinde tamen ut cruare abstinere, M. Antonio non absumillis.“

vaters einzulassen. Man hat aber ihn die richtige Bemerkung gemacht, daß gute und böse Eigenschaften bei ihm in einer solchen Mischung waren, daß es, ohne der Wahrheit Gewalt anzuthun, eben so leicht sey, ihn zu tadeln, als ihn zu erheben *). Ein alter christlicher Schriftsteller, Prudentius, (Apoth. v. 438.) fällt das unpartheiische Urtheil über ihn, daß er große Tapferkeit besessen, ein geschickter Redner, Schriftsteller, Feldherr und Staatsmann gewesen sey, treu dem Staate, treulos gegen Gott und als Feind der vortheilhaften Religion behandelt habe. (Vergl. Cyrill. in Jul. L. I. c. 3.) Selbst Ammian *), welcher ihm die Klugheit des Titus, die Tapferkeit

*) Hieraus erklären sich die abweichenden Urtheile über ihn bei älteren und neueren Schriftstellern, z. B. die Lobeserhebungen beim Montesquieu *Esprit de lois* L. XXIV. c. 10. Vergl. *Voltaire Melanges* ch. 63. und *Montaigne Elays* L. II. ch. 19. — Ueberhaupt aber verdienen zur genaueren Kenntniß seines Charakters verglichen zu werden: *Historie Vie de l'Emp. Julien*. Lardner Vol. IV. p. 170. Gibbon *Hist. of the decline and fall of the R. Emp.* Tom. IV. p. 37. — Schröckh *Kirchengesch.* VI. p. 280. Eben dess. *Allg. Biographien* Th. IV. — J. H. Cramer zu Bossuet III. p. 404 sqq.

**) Amm. Marcell. XVI. c. 1. XXV. c. 4. Cf. Eutrop. I. c. „Vir egregius & rempublicam insigniter moderaturus, si per fata licuisset, — liberalibus disciplinis apprime eruditus, — facundia ingenti & prompta, gloriæ avidus, ac per eam animi plerumque immodicus.“

Zeit des Trojans, die Hengstsgüte des Antonins und die reife Ueberlegung eines M. Anton. beilegt, verschweigt es doch nicht, daß er leichtsinnig, ruhm-süchtig, übereilt im Reden, und der Wahrsageret ergeben gewesen sey. Es brauchen demnach christliche Schriftsteller nicht grade alles Nachtheilige, was sie von ihm anführen, erdichtet zu haben, wiewohl man zugestehen muß, daß sie es oft mit zu schwarzen Farben malen. Seine große Fertigkeit in der Schriftstellerei erhellet daraus, daß er in der Zeit von zwanzig Monaten, während welcher er allein Kaiser war, und zwar bei der sorgfältigen Verwaltung eines so großen Staats, und der Zurüstung gegen die Perser, verschiedene Auf-sätze verfertigt habe. Auch sein Werk gegen die Christen, wobei wir uns hier allein aufhalten werden, wurde auf dem Zuge gegen die Perser, vermuthlich schon unter den Anstalten und Vortehrungen zu diesem Kriege, entworfen, aber doch im Lagen selbst fortgesetzt und in sieben Büchern vollendet.*). — Er wurde in einer Action mit den Pers

*) Hieron, ep. 82. Tom. IV. p. 655. „Julianus „Augustus septem libros in expeditione Par-
 „thica adversus Christum evomuit.“ — Cy-
 rillus erwähnt (in der Vorrede seiner Widerles-
 ung der Julianischen Schrift) nur drei Bücher.
 Es war also entweder in der Zeit zwischen Hier-
 onymus und Cyrillus ein so großer Theil des
 Werks verloren gegangen; oder es fand wahre-
 scheinlich (denn Cyrill sagt nichts von einem sol-
 chen Verlust) zu verschiedenen Zeiten eine ver-
 schiedene Abtheilung desselben statt.

Verfern verwundet, und starb unter philosophischen Gesprächen (im 32sten Jahre seines Alters, nach Ehr. Seb. 363) ruhig und gefaßt in seinem Zelte.

. S. 33.

Beygnisse des Julianus, a) in Hinsicht auf die Geschichte Jesu.

Man vermuthet wohl nicht mit Unrecht, daß Julian bei Abfassung seiner gegen die Christen gerichteten Schrift (welche wir nur noch aus der Widerlegung des Alexandrinischen Patriarchen Cyrill kennen) von einigen Gelehrten, welche ihn auch auf seinem Zuge begleiteten, (Libanius, Ammianus, Eutropius u. a.) unterstützt sey. Wenigstens fanden die darin geäußerten Grundsätze den Beifall dieser Männer. So lobt z. B. Libanius (in f. Parent. in Julianum) den Kaiser, „daß er „zur Winterzeit, außer andern trefflichen Werken, die er ausgeführt, zugleich die Bücher widerlegt habe, welche den Mann aus Palästina „zu einem Gott und Gottessohn machen. Mit zunehmenden und sichern Gründen werde, nemlich in „dieser Julianischen Schrift dargethan, daß die „Ausagen jener Bücher bloß lächerliche Poffen „wären *).“ So wenig es nun auch mit diesen Gründen

*) Vid. Fabric. Bibl. Gr. T. VII. p. 313. Diese Stelle führt auch Soerat. Hist. Eccl. III. 20. wo er dem Libanius einige treffende Bemerkungen entgegensetzt, an. — Dem Cyrill wurde die ausführliche Widerlegung der ganzen Schrift von Theodosius dem Jüngeren (ungefähr 433 nach Ehr.) aufgetragen.

Gründen, nach den noch vorhandenen zu schließen, zu bedeuten gehabt haben mag, indem fast nichts von Einwürfen vorgebracht wird, was man nicht schon beim Porphyrius, Celsus u. a. früheren Gegnern anträte: so wäre doch sehr zu wünschen, daß die ganze Schrift des Kaisers zu uns gekommen seyn möchte, weil darin so viele Stellen des N. T. wörtlich angeführt waren, so daß sich schon aus den noch vorhandenen Ueberbleibseln für die Kritik ein erheblicher Gewinn ziehen läßt. Cyrill wiederholt nemlich manche dieser Citate (vermuthlich) mit den eigenen Worten des Iulians, und scheint sich den Origenes in seiner Widerlegung des Celsus zum Muster genoinnen zu haben. Er beklagt sich auch auf gleiche Weise, daß Iulian sein Werk so unzusammenhängend abgefaßt, und sich so oft Wiederholungen derselben Sache erlaubt habe. (L. II. p. 30 u. 38, ed. Spanhem.) Die meisten Ausfälle waren ebenfalls gegen das N. Test. und gegen die Citate desselben im N. Test. gerichtet. Er hielt diese großentheils für mißverstanden und übel angebracht. Man thut ihm aber kein Unrecht, wenn man auch auf ihn die Worte des Origenes gegen Celsum anwendet, daß er sich selbst vom rechten Wege verirrte, indem er andere darauf zurückführen will. Die Punkte, welche unsere Aufgabe betreffen, sind etwa folgende:

1) Wiederholt er (beim Cyrill. VIII. p. 253.) den Einwurf anderer Gegner, daß die Gesichtsregister des Matthäus und Lucas gar nicht übereinstimmen. Ein Gegenstand, welcher bekanntlich viele gelehrte theologische Untersuchungen und Muthmaßungen veranlaßt hat, welche

welche hier nicht erwähnt zu werden brauchen. Durch diesen Einwurf erklärt sich übrigens noch der bitter seyn sollende Scherz des Julian, daß billig alle die, welche glauben, daß die alten Dichter, Homer, Hesiod. und andere, sich an den Göttern versündigt haben, in die Kirche der Galiläer gehen, und zur Strafe den Matthäus und Lucas, als welche ihnen mehr zu thun machen würden, andlegen müßten.

2) In näherer Beziehung zu unserm Zwecke steht die Stelle (bei Cyrill. VI. p. 213.), wo durch Julian die vom Evangelisten Lucas 2, 2. erwähnte Schätzung bestätigt, indem er sagt: „Dieser Jesus, von dem ihr predigt, war einer der Unterthanen des Kaisers. Wenn ihr daran zweifelt, will ich es sogleich beweisen. Ihr selbst haben gesagt, daß er mit seinem Vater und seiner Mutter unter Cyrenius aufgeschrieben sey“ (*αὐτὸν ἀπογραφοῦμαι μετὰ τὸ πατέρα καὶ τὴν μητέρα ἐν Κυρηνίᾳ*). Diese Stelle ist der Meinung derer nicht günstig, welche vermuthen, daß beim Lucas statt Cyrenius (oder Quirinus, wie ihn Tacitus nennt) ein anderer Name zu lesen sey. Auch Cyrill widerspricht hier dem Julian darin gar nicht, daß die Christen diesen Census dem Quirinus beilegen, ob er gleich hier nur schlechtthin sagt, daß er unter dem August (Cäsar) vorgenommen sey, vielmehr führt er an andern Orte (p. 220.) den Cyrenius wieder namentlich an. — Von dieser Schätzung selbst, und den vorzüglichsten Meinungen neuerer Gelehrten darüber, wird im zweiten Theile S. 39 — weiter gehandelt werden.

3) Jü

3) Julian spottet ferner darüber, so wie auch
 Jesus that, „daß Maria eine Jungfrau ge-
 nannt werde, da sie doch mit Joseph zusammen-
 gewohnt habe“ (vertrauet war, heißt es
 Matth. 1, 18.). „Die Stelle des Jesajas (vergl.
 „Matth. 1, 23.) sage auch gar nicht, daß eine
 „Jungfrau einen Gott gebären solle, und doch
 „höre man nicht auf, sie Mutter Gottes,
 „Gottgebärerin zu nennen“). Eben so we-
 nig dürfe Jesus der eingeborne Sohn Got-
 tes, und der Erstgeborne der ganzen
 „Schöpfung genannt werden.“ — Die Stellen
 Joh. 1, 18. und Coloss. 1, 15. waren also dem Ju-
 lian nicht unbekannt. Eben so citirt er wörtlich
 Joh. 1, 14. und macht dabei die Bemerkung (L. X.
 P. 327.), „daß keiner der andern Apostel, weder
 „Paulus, noch Petrus, noch Matthäus, noch
 „Lucas, noch Marcus, es gewagt hätten, Jesum
 „einen Gott zu nennen. Erst lange nach dem Tode
 „des Petrus und Paulus in Italien wage es der
 „ehrsame Johannes, ihn Gott und das Wort
 „zu nennen, als er merkte, daß viele Menschen
 „geneigt waren, diese Lehre zu befördern, oder sich
 „aufbürden zu lassen.“

4) Vom Porphyrius hat er den unbedeutens-
 den Einwurf entlehnt, wie es unwahrscheinlich sey,
 daß

*) L. VIII. p. 261. „Ἰσοτοκὸν δὲ ὕμῳς ἔ-
 „παυσατο Μαρίαν καλεῖντες κ. λ.“ L. III.
 p. 100. heißt Jesus Ναζαρεῖος, so wie
 Matth. 2, 23. Kap. 26, 71. Joh. 18, 7.

daß Matthäus dem Herrn sogleich auf sein Wort nachgefolgt seyn solle, als dieser ihm zurief: folge mir! (Eben weil dies unwahrscheinlich ist, darf man auch dreist annehmen, daß beide einander länger gekannt haben, und Matthäus nur erst von dieser Zeit an der beständige Begleiter Jesu geworden sey.)

5) Die Wunderthaten Jesu, welche damals weltkundig waren, leugnet Julian nicht, bemerkt in ihnen aber bloße Wirkungen der Magie *), und in den Heilungen Jesu nichts weiter als Beweise einer besonderen ärztlich-empyrischen Geschicklichkeit (*ιατρικὴς ἐμπειρίας ἐπίδειξις*). Sehr anstößig aber findet er es, daß Jesus, welcher dem Winde geboten, auf dem Meere gewandelt (so verstand Julian das *ἐπὶ*), und Dämonen vertrieben habe, nicht seine eigenen Blutsverwandten zur Annahme seiner Lehre habe bewegen können **). (Eine Bemerkung, welche sich gleichfalls auf bekannte Stellen der Evangelien bezieht.) Eine andere Erwähnung der Wunder Jesu ist diese:

*) So gedenkt Julian auch der Wunderthaten des Petrus als eines großen Zauberers in s. eigenen Werken L. VI. p. 191. ed. Colon.

**) L. VI. p. 213. „Ἰησους δὲ ὁ τοῖς πνευμασὶ ἐπιτατῶν, καὶ βαδίζων ἐπὶ τῆς θαλάσσης, καὶ τὰ δαιμονία ἐξελαυνὼν, καὶ κηρύσσας τὰς προαιρέσεις ἐπὶ σωτηρίᾳ τῶν ἑαυτοῦ φίλων καὶ συγγενῶν μεταστῆσαι.“

Wieder's Versuch.

R

diese: „Jesus wird nun bereits seit dreihun-
 „dert Jahren verehrt, und hat doch nichts ver-
 „richtet, was des Ruhmes werth ist, wenn man
 „sich nicht etwa einbildet, daß Lahme und Blinde
 „und Beseffene in den Flecken Bethsaida und Be-
 „thanien geheilt zu haben (τὰς κυλᾶς, καὶ τυφλὰς
 ἰασάσθαι, καὶ δαιμονώτας ἐφορκίζειν) für etwas
 „Außerordentliches zu halten sey.“ L. VI. p. 191.

6) Wenn Julian ferner bemerkt, die Chris-
 sten glauben, daß Jesus Himmel und Erde
 gemacht habe, da doch dies nur allein vom Jo-
 hannes, und auch von diesem nicht einmal deutlich
 (ὅδε σαφὲς, ὅδε ἔρᾳς) behauptet werde: so
 hat er unstreitig Joh. 1, 3. im Auge, und läßt
 muthmaßen, wie man damals diese Stelle gelesen
 und verstanden haben mag. Der ähnliche Aus-
 spruch Jesu selbst, daß ihm von seinem Vater alles
 übergeben sey (Joh. 3, 35.), alle Gewalt im
 Himmel und auf Erden (Matth. 28, 18.),
 konnte übrigens dem Julian auch nicht unbekannt
 seyn, da er der vom Matthäus unmittelbar dar-
 auf erwähnten Taufformel ausdrücklich (L.
 VIII. p. 291.) gedenkt, und zugleich die für die
 Kirchen- und Dogmengeschichte nicht unwichtige Be-
 merkung macht: die Christen handeln durch den Ge-
 brauch dieser Formel dem entgegen, was Moses von
 der Anbetung des Einen Gottes geboten habe.

S. 34.

b) In Hinsicht auf die Geschichte der Apostel.

Außer der schon Nr. 3. angeführten Stelle,
 worin sechs der N. Testamentlichen Schriftsteller
 geden-

ausdrücklich genannt, und des Todes der Apostel Petrus und Paulus in Italien, so wie des längeren Lebensalters des Evangelisten Johannis, neben einer sein Evangelium charakterisirenden Behauptung deutlich gedacht wird — verdienen noch folgende die Apostel betreffende Aeußerungen des Julian hier namhaft gemacht zu werden.

1) Der Entzündung Petri (Aet. X. 15. XI. 9.) und des dabei vernommenen Ausspruchs: „Was Gott gereiniget hat u. s. w. spottet er (IX. P. 314.), und fragt: „Woher wissen wir denn, „daß Gott die Dinge nun für rein erklärt habe, „welche sonst unrein waren? Warum sollen wir „dem Petrus in einer so wichtigen Sache so leicht „glauben, wenn er bei einem Leberbereiter diese „Offenbarung gehabt zu haben vorgiebt *)?“

2) Andere Aussprüche und Citate Julians beziehen sich auf die Annahme der Heiden zum Christenthum, und auf die erlaubte Nichtbeobachtung antiquirter jüdischer Ceremonialgesetze.

R 2

Co

*) Nicht auf die Geschichte, sondern auf den Lehrvortrag des Apostel Petrus (Aet. III. 22.) bezieht sich der Spott VIII. p. 259, daß dieser den Ausspruch des Moses: „Einen Propheten, wie ich „bin, wird der Herr, unser Gott, aus meinen „Brüdern erwecken, den sollt ihr hören,“ — auf den Sohn der Maria deute. Wenn man dies aber auch gelten lassen wolle, so sage doch Moses (heißt es daselbst weiter), einen Propheten, der ihm selbst, und nicht der Gott gleich sey, einen Propheten aus Menschen, nicht aus Gott.

So thut Julian (L. IX. p. 325.) von dem Briefe Meldung, welchen die Apostel von Jerusalem aus nach Antiochien sandten (Act. XV.), um den aus dem Heidenthum bekehrten Christen Freiheit von Mosaïschen Gebräuchen zu verstaten. Eben das selbst p. 320. tadelt er, daß Paulus zu sagen wage, Christus sey das Ende (eigentlich scopus) des Gesetzes (Röm. 10, 4.), da doch Moses das Gesetz oftmals unvergänglich und ewigdaurend genannt habe. Auf 1 Cor. 8., wo Paulus von dem Genuße des Opferfleisches handelt, und nicht will, daß, der christlichen Freiheit ungeachtet, jemanden ein Anstoß gegeben werde, nimmt Julian VII. p. 229. Rücksicht, und läßt Paulum sagen, daß der Genuß des Opferfleisches dem nicht schade, der davon äße *). Eben so wirft er ihm vor (III. P.

*) Julian schreibt *ἰεροδύτων* statt des Paulinischen *ἰδωλοδύτων*, und fügt hinzu, daß das Gewissen des Bruders, der dies sieht, dadurch geärgert werde (*σκανδαλίζηται*). L. X. p. 351. führt er den Lehrsatz Pauli über die *περιτομή καρδιας* aus Röm. 2, 28. 29. und Kap. 4. 9. wörtlich an. L. VII. p. 245. allegirt er die Worte 1 Cor. 6, 9. *μηπλανᾷσθε εἰς ἰδωλατρεῖς, εἰς μοχοὺς εἰς μαλακοὺς*, läßt aber das Wort *πορνοὶ* aus, so wie im 10ten B. βασιλ. 9. κ. die Partikel *εἰ* (gleich einigen Handschriften des Millius) ausgelassen wird. Vergl. über diese u. a. Julianische Citate den unbekannten Verf. der Schrift, welcher die Gesellschaft zu Haag das Accessit zuerkannt hat: N. N. over de Bevestiging nit ongewijde Sehr. p. 114 sq.

p. 106.), daß er bald die Juden ausschließlich Gottes Erbtheil nenne, bald wieder frage: „Ist denn „Gott allein der Juden, nicht auch der Heiden „Gott? Ja auch der Heiden,“ grade wie wir diese Worte Röm. 3, 29. lesen. Nicht weniger gedenkt Julian L. IX. p. 325. des Umstandes, daß Paulus dem Petrus darüber Vorwürfe gemacht habe, daß er bald nach der Griechen, und bald nach der Juden Weise lebe, wovon schon beim Porphyrius gesprochen ist.

3) Ferner spottet Julian (L. VI. p. 206.) über die Mühe, welche sich die Apostel gaben, um Sklaven und Sklavinnen zu ihrer Lehre zu bekehren, welche ihnen denn auch leicht Glauben beigemessen haben. Hiermit zielt er wohl auf Onesimus Sklaven des Philemon, desgleichen auf die beiden Knechte des Cornelius und den ebendasselbst (Act. X. 7.) erwähnten frommen Kriegsknecht, und auf die Dienstmagd (Act. XVI. 16.), welche Paulus von ihrem Wahrsagergeiste (vergl. Lh. II. S. 59.) geheilt hat. Unter den angesehenen Männern, welche sich bereits in den ersten Zeiten zum Christenthum bekehrten, führt er nur den Cornelius und Sergius Paulus an, und setzt hinzu: „wenn „sich sonst noch Leute von Stande, zur Zeit des „Tiberius, zu eurer Lehre hielten, will ich ein „Lügner heißen.“ An die vornehmen jüdischen Freunde Jesu, einen Nicodemus und Joseph von Arimathia, dachte hier der Kaiser nicht, oder hielt es nicht der Mühe werth, sie zu nennen. Vielleicht übergieng er auch den Kammerherrn der Königin Candace (Act. VIII.) absichtlich, weil er ihn, der zur Festzeit nach Jerusalem gereiset war,

für

für einen Juden hielt. — Aus dieser Stelle erhellet übrigens, daß die Apostel (wie die Apostelgeschichte meldet, und es der Vorschrift Jesu gemäß war) bei Ausbreitung der christlichen Lehre sich zunächst vorzüglich auf Juden und Judengenossen beschränkten. Vielleicht würden mehrere Umstände dieser apostolischen Geschichte (worauf ältere Gegner weniger Rücksicht nehmen) aus der Schrift Iulians bestätigt werden können, wenn sie uns ganz erhalten wäre. Uebrigens brauchen wir hier wohl kaum erst darauf aufmerksam zu machen, daß es dem Julian, bei allen Hülfsmitteln, die ihm zu Gebote standen, nicht gelungen sey, auch nur einen im N. Test. erzählten Umstand der heiligen Geschichte, so viel wir wissen, als ungewiß oder falsch darzustellen, geschweige denn die christliche Religion selbst, wiewohl ein lobpreisender Libanius *) dies dafür hielt, zu widerlegen und umzustürzen. So wichtig in mancher Beziehung seine Citate der heiligen Schriften sind (deren Autenthie und Integrität er nicht in Zweifel zieht), so wenig können seine Spätterkeiten über solche aus dem Zusammenhange gerissene und oft (nach der mangelhaften Exegese seiner Zeit) ganz miß-

ver-

*) am angef. O. Daß übrigens dieser Libanius selbst gewisse christliche Grundsätze sich zu eigen gemacht habe, z. B. aus I Cor. 9, 27. „daß man nicht andern predigen und selbst verwerflich werden, und (nach Ephes. 5, 26.) nicht die Sonne über seinem Zorne untergehen lassen müsse,“ zeigt aus dessen Briefen N. N. over de Bevestig.
P. 117.

verstandene Stellen wohl unterrichtete Christen irre machen, obgleich manche seiner und seiner Vorgänger Ausfälle von mehreren neueren Gegnern sorgfältig und nur unter etwas veränderter Gestalt wiederholt worden sind. Die Widerlegung derselben wird man hier, wo keine Apologie geliefert werden soll; nicht erwarten, obgleich über einige erheblicher schreimende Einwürfe hin und wieder kleine Fingerzeige zu geben nicht ganz überflüssig schien. Der Billigkeit gemäß müssen wir jedoch noch hinzufügen, daß auch Julian, dessen Abneigung gegen das Christenthum man sich, schon aus dem Vorhin Gesagten, leicht erklären kann, mehrere Mißbräuche und Absurditäten seiner Zeit mit treffendem Spotte angegriffen hat, wovon wir nur die ihm selbst so lästigen Wallfahrten nach heiligen Gräbern Beispielsweise anführen wollen. So fragt er z. B. bei Cyrill p. 335. „Warum betet ihr Gott über den Gräbern an, da doch Jesus lehrte, daß die Gräber voll Unreinigkeiten wären, und zu den Pharisäern sagte (Matth. 23, 27.): „Wehe euch, ihr Heuchler! die ihr gleichet den übertünchten Gräbern.“ Desgleichen dem Schüler, der ihn bat (Matth. 8, 21. 22.): „Herr, laß mich erst hingehen, und meinen Vater begraben!“ antwortete: „Folge mir, und laß die Todten ihre Todten begraben.“ — Mehreres der Art ließe sich leicht auffinden, wenn hier der Ort dazu wäre, und solcher nicht ungegründeter Tadel mit der heiligen Geschichte selbst in Verbindung stände.

Achter Abschnitt.

Zeugnisse des Chalcidius und Macrobius.

§. 35.

Des Chalcidius Nachricht von der Erscheinung des
Sterns bei Jesu Geburt.

Chalcidius war ein Platonischer Philosoph zu Anfange des vierten christlichen Jahrhunderts. Wenn auch nicht selbst ein Christ *), war er doch mit den Schriften des N. Test. allem Anschein nach, sehr wohl bekannt, und stand mit den Christen, welche damals schon die herrschende Parthie ausmachten, im besten Vernehmen. In seinem sehr ausführlichen und gelehrten Commentar zum ersten Theile des Timäus von Plato drückt er sich Cap. VII. §. 125. über die Erscheinung des Sterns, welcher die Magier leitete, also aus:
„Es giebt noch eine andere heilige und ehrwürdige
„Geschichte, (*historia sanctior & venerabilior*)
„welche erzählt, daß ein Stern erschienen sey, nicht
„um den Menschen Segnen und Lob, sondern die
„Ankunft eines ehrwürdigen Gottes (*descensum
Dei venerabilis*) zum Heil und Glück des mensch-
„lichen

*) Einige Gelehrten zwar halten ihn seiner günstigen Aeußerungen wegen dafür. Man sehe Fabric. Bibl. Lat. III. c. 7. Tom. I. p. 325. Lardner aber in s. Collect. of Testim. Vol. IV. p. 4. und Cave H. L. p. 199. machen das Gegentheil sehr wahrscheinlich.

„lichen Geschlechts zu verkündigen. Als die Chale-
 „däer, gelehrte und in der Sternkunde sehr erfah-
 „rene Männer, diesen Stern auf ihrer nächtlichen
 „Reise wahrgenommen, sollen sie den neugebornen
 „Gott gleich aufgesucht, (*quasi sic dicuntur re-*
centum ortum Dei) und da sie das majestätische
 „Kind gefunden, (*repertaque illa maiestate pue-*
rili) ihm die allein einem Gott zukommende Vere-
 „ehrung bewiesen haben.“

S. 36.

Beyniß des Macrobius über den Kindermord
 des Herodes.

Macrobius, ein offenbar heidnischer Schrift-
 steller des vierten Jahrhunderts *), war Pro-
 consul in Africa, und Oberkammerherr des jün-
 geren Kaisers Theodosius, zu dessen Zeit auch noch
 viele Heiden ansehnliche Aemter bekleideten. In
 seinen Saturnalien, welche er zur Belehrung
 seines Sohnes abfaßte, erzählt er unter andern
 Scherzreden des Spasß und Neckerei gern treibens
 den Augustus auch folgendes, den Herodes betref-
 fende, Wortspiel als Anekdote: „Als August
 „hörte, daß unter den zweijährigen Kindern, wel-
 „che Herodes, der König der Juden, in Syrien
 „hatte

R 5

*) Als Heide charakterisirt er sich überall, so sagt er
 z. B. ausdrücklich: „wir beten den Janus und
 „Apollo an.“ Vergl. Lardners *Credibility of*
the G. Hist. P. I. Vol. II. p. 194. und dessel-
 ben *Collect. of Testim.* IV. p. 222; auch Less
 Wahrh. der christl. Relig. p. 148.

„hatte hinrichten lassen, auch ein eigener Sohn
 „desselben sich befunden habe, sagte er: man solle
 „lieber wünschen, des Herodes Sau (ὥν), als
 „Sohn (ὥον) zu seyn *).“ Es kann immer seyn,
 daß Macrobius, welcher seine Erzählungen theils
 aus mündlichen Ueberlieferungen, theils aus ältes-
 ren griechischen und lateinischen Schriftstellern
 schöpfte, sich hier in der Veranlassung jenes Bon-
 mot in so weit irrte, daß Herodes nicht grade da-
 mals, und gewiß kein so junges eigenes Kind hatte
 umbringen lassen. Vielleicht daß der facetus Aus-
 gustus diese Worte bei der Nachricht von der Er-
 mordung des Antipater, oder Alexander oder
 Aristobulus, als königlicher Prinzen des Herodes,
 gesprochen hatte. Inzwischen zeigt doch wenigstens
 dieses nur so gelegentlich von Macrobius einge-
 mischte Hiftörchen, wie bekannt zu seiner Zeit der
 Bethlehemitische Kindermord war, von welchem
 keine ausdrückliche Bestätigung aus alten Zeugnis-
 sen sich sonst mehr auffinden läßt. Vielleicht ge-
 schah es, daß das Gerücht von jenem Blutbade
 mit der Vergrößerung, daß ein eigener Sohn des
 Herodes dazwischen gewesen, oder auch beiläufig
 mit der gegründeten Nachricht von der Ermordung
 eines königlichen Prinzen (wenn auch geraume Zeit
 nach jenem Kindermorde) in Rom ankam.

Uebri-

*) Saturnal. L. II. c. 4. „Quum audisset Augu-
 „stus, inter parvos, quos in Syria, Hero-
 „des Rex Judaeorum intra biuiatum iussit
 „interfici, illum quoque ejus occisum, ait,
 „melius est Herodis porcum esse, quam
 „fillum.“

Uebrigens hat dieses Zeugniß noch mit dem des Chalcidius dies überein, daß in beiden zugleich die Ankunft der Magier in Jerusalem (nach Matth. 2.) bestätigt wird. Durch den Stern wurde die Reise veranlaßt oder dirigirt, und der grausame Befehl des Herodes war wieder die unmittelbare, obgleich unverschuldete Folge jener Ankunft.

Neunter Abschnitt.

Kurzer Ueberblick der sämtlichen Zeugnisse,
nach der biblischen Folge der Begebenheiten.

S. 37.

a) Die Geschichte Jesu betreffend.

Die Nachrichten, welche wir nun aus Profanscribenten zur Bestätigung der heiligen Geschichte gesammelt haben, laufen in einer summarischen und concentrirten Zusammenstellung etwa auf folgende Punkte hinaus.

1) Es herrschte, um die Zeit der ersten römischen Kaiser, eine allgemeine auch den Heiden bekannt gewordene Erwartung unter den Juden, daß, zufolge der alten Orakel ihrer Propheten, aus ihrem Volke (ein oder mehrere) Weltherrscher hervorgehn, und durch sie Glück und Heil verbreitet werden würde. (Josephus, Tacitus, Suetonius, Celsus, Julian.)

2)

2) Die von den Propheten angegebenen Kennzeichen sollen an Jesus (Lehrer der Wahrheit, und Stifter eines geistigen Reichs), welcher zur Zeit der Schätzung durch Quirinus, unter dem Kaiser August, in einem Flecken des jüdischen Landes von einer Jungfrau, mit Namen Maria, geboren worden ist, — aufs genaueste, der Meinung seiner Anhänger zufolge, zugetroffen seyn. Seine Mutter stammte nemlich, wie sich aus alten aufbewahrten Geschlechtsregistern zeigen ließ, von dem alten Geschlechte jüdischer Könige ab. Sie war aber arm, und daher nur mit einem Zimmermann verlobt, welcher sie, indem er ihre Keuschheit in Zweifel zog, sitzen lassen wollte, bis er durch höheren Unterricht von ihrer Unschuld und Vorwurfslosigkeit Belehrung erhielt. (Josephus, Celsus, Julian.)

3) Zur Zeit dieser merkwürdigen Geburt erschien ein auffallendes Gestirn, auf dessen Erblickung gelehrte und sternkundige Männer des Morgenlandes ihre Reise nach Jerusalem richteten; um daselbst einen neugebornen König (Gottesohn) aufzusuchen, und ihm die schuldige Verehrung zu beweisen. Der mißtrauische Herodes ließ darauf eine große Anzahl etwa zweijähriger Kinder ermorden. Jesu Aeltern aber retteten ihr Kind dadurch, daß sie, auf göttlichen Befehl, damit nach Aegypten flüchteten. (Celsus, Julian, Chalcidius, Macrobius.)

4) Noch ehe dieser Jesus als Lehrer und Wunderthäter öffentlich austrat, forderte schon ein sehr frommer und gottesfürchtiger Mann, mit
Ma

Namen Johannes, seine Zeitgenossen zur Taufe und Sinnesänderung auf. Er taufte auch Jesus, wobei eine bedeutsame Erscheinung erblickt, und eine Stimme vernommen wurde, welche Jesus für den Sohn Gottes erklärte. Der Täufer Johannes aber, welcher beim Volke großes Ansehen hatte, und vom Könige Herodes Antipas selbst um die Zulässigkeit seiner Vermählung mit der Frau seines noch lebenden Bruders befragt war, — wurde auf Befehl des ersteren (die nähere Veranlassung ist nicht bekannt genug) ins Gefängnis geworfen und darauf enthauptet. Dies mißfiel dem Volke so sehr, daß es den für Antipas unglücklichen Ausgang des Krieges zwischen ihm und dem Vater seiner verstoßenen Gemahlinn, dem Aretas, der Strafe des Himmels als Rache über diesen Mord zuschrieb. (Josephus, Celsus.)

5) Jesus, der sich etwa bis gegen diese Zeit größtentheils zu Nazareth in Galiläa (daher er auch Nazarener, Galiläer hieß) aufgehalten hatte, reisete nun als Lehrer einer neuen Gottesverehrung umher, und erwählte sich zur vertrauteren Unterweisung und zur weiteren Verbreitung seiner Lehre zehn bis zwölf Schüler aus, welche arme und ungelehrte Leute niedrigen Standes (Böllner, Fischer u. s. w.) waren. Er selbst machte sowohl durch seine Lehre, als dadurch, daß er wunderbare Heilungen an Lahmen, Blinden und andern Kranken vornahm, mit wenigen Broden eine große Menge Volks speisete, Todte aufweckte, und andere die Kräfte gewöhnlicher Menschen übersteigende Thaten verrichtete, großes Aufsehen.

Ihn unter dem Volke. (Celsus, Porphyrius, Hierocles, Julian.)

6) Dennochgeachtet wurde dieser Jesus, bald nachdem er die letzte Passahmahlzeit mit seinen Jüngern genossen hatte, von einem seiner vertrauten Schüler an seine vornehmen Feinde verrathen, so wie auch ein anderer seiner Jünger ihn verleugnete, und die übrigen, da die Sache schlimm zu werden schien, ihn verließen. Jesus selbst mußte vor dem Richterstuhl des damaligen Procurators in Judäa, Pontius Pilatus, erscheinen. Dieser sprach das Todesurtheil über ihn, und verstattete, daß er noch vor der Hinrichtung als einer, der sich zum König hatte machen wollen, schimpflich verspottet wurde. (Tacitus, Celsus.)

7) Man spottete seiner sogar noch, als er schon am Kreuze hieng und wehklagte. Er litt großen Durst, worauf man ihm Essig reichte. Es entstand eine sehr starke Verfinsterung, worauf nachher ein Erdbeben erfolgte. Noch kurz vor seinem Tode hörte man ihn einige Worte mit lauter Stimme rufen; Blut floss an seinem Leibe herab (als Folge der Annagelung oder einer noch hinzukommenden Verwundung), und er verschied wirklich. (Lucian, Celsus, Phlegon.)

8) Von diesem Jesus erzählen seine Jünger noch, daß er wieder auferstanden sey, nachdem ein Engel den Stein von seinem Grabe gewälzt habe. Seine Schüler und einige Frauen wollen ihn lebendig wieder gesehen, mit ihm gesprochen, und die Merkmale seiner Kreuzigung deutlich erkannt haben. Bald darauf aber soll er sich ihren Blicken ent-

entzogen haben, und in den Himmel aufgenommen seyn. (Celsus, Phelegon.)

§. 38.

b) In Beziehung auf die Geschichte der Apostel, und die schnelle Verbreitung des Christenthums.

1) Nach Jesu Himmelfahrt lebten seine Schüler in großer Einigkeit, und verbreiteten die Lehre ihres Meisters anfangs nur unter Juden und Jüdingenossen. Zur Belehrung aber, daß Gott nicht allein der Juden Gott sey, und daß auch Heiden in die Zahl der neuen Bekenner aufgenommen werden dürften, erhielt Petrus einst eine besondere Erscheinung im Hause eines Gerbers. Darauf machten die Apostel den förmlichen Beschluß, daß die Christen aus den Heiden von der genauen Beobachtung Mosaischer Gebräuche dispensirt seyn sollten. Petrus selbst empfing einst seiner ängstlichen Sorgfalt wegen, die er in Ansehung dieser Mosaischen Vorschriften bewies, von Paulus, dem Apostel der Heiden, einen Verweis, wiewohl auch Paulus in diesem Puncte sich sehr vorsichtig betrug. (Orphyrus, Celsus, Julian.)

2) Petrus und andere Jünger verrichteten Wunderthaten unter Anrufung des Namens Jesu. Er sowohl als Paulus fanden in Italien ihren Tod. Aber Jacobus, der Bruder des Herrn, wurde auf Anstiften des Hohenpriesters Ananus zu Jerusalem gesteiniget und gewaltsam getödtet. — Matthäus, Marcus und Lucas beschriebten Jesu Leben; dies that auch Johannes, doch später, und so,

so, daß er die göttliche Würde seines Herrn zu vertheidigen suchte. (Josephus, Celsus, Julian.)

3) Obgleich in den ersten Zeiten wenige Heiden von angesehenem Stande den christlichen Glauben annahmen, verbreitete sich dieser doch so schnell, daß, wenn nicht unter Claudius, gewiß unter Nero, viele Christen zu Rom waren. Etwa sechszig Jahr nach Christi Tode gab es in Bithynien bereits viele Christen, welche sich durch brüderliche Eintracht und Unsträflichkeit der Sitten auszeichneten, ihrem großen Lehrer göttliche Ehre erwiesen, ihn in Lobgesängen priesen, und größtentheils lieber den Tod erdulden, als ihn lästern, und die Bilder der Kaiser und heidnischen Götter anbeten wollten. In der Mitte des zweiten Jahrhunderts aber war die Zahl der Bekenner Jesu nicht nur in Pontus und Paphlagonien, sondern auch in Aegypten und andern römischen Provinzen sehr beträchtlich. (Suetonius, Tacitus, Plinius, Lucian.)

Diese hier angegebenen Resultate ergeben sich schon aus acht Quellen der Profanscribenten, nemlich theils aus ihren noch vorhandenen Werken, theils aus Bruchstücken, die uns daraus bei glaubwürdigen alten christlichen Schriftstellern aufbewahrt sind. Wir würden diese, grade die wichtigsten Punkte der heiligen Geschichte betreffende, Nachrichten haben können, wenn auch die historischen Schriften des N. Test. selbst nicht bis auf uns gekommen wären. — In Ansehung der Lehrsätze Jesu und der

der Apostel ließe sich leicht eine ähnliche Zusammenstellung aus profanen Schriften machen, ohne daß man ebenfalls nöthig hätte, dabei auf christliche alte Scribenten weiter Rücksicht zu nehmen, als in sofern diese aus profanen entlehnen. Gewissermaßen aber sind auch die Zeugnisse eines Clemens Romanus, Ignatius, Polycarpus, Papias, Justinus, Origenes u. s. w. nebst denen, anderer frühen Anhänger des Christenthums, als Zeugnisse der Feinde anzusehen. Denn auch diese Männer waren vormalig der heidnischen oder jüdischen Religion zugethan, und giengen erst nach sorgfältiger Prüfung zur christlichen über *), da sie nemlich sich von der Aechtheit der Schriften des N. Test. und von der Gewißheit der darin enthaltenen Nachrichten überzeugt hatten. „Und diese Zengen (sagt Less Wahrheit der christl. Rel. S. 300) waren „nicht etwa dumme, einfältige Personen, unter „dem abergläubigen Volke der Juden und aus dem „niedrigsten Pöbel aufgerast, und von aller Kennt- „niß der Welt und Gelehrsamkeit entblößt. Son- „dern fast alle Männer, welche (Bekehrte aus „dem Heidenthum) zu Rom, Alexandrien, Athen
„ers

*) Justin. Mart. Apol. II. p. 30. „Και γὰρ αὐ-
„τος ἐγὼ τοῖς Πλατωνος χαίρων διδασκα-
„σι.“ Tatian Orat. ad Graec. fin. „Παύδευ
„θεὸς δὲ πρῶτον μὲν τὰ ὑμετέρα, δευτε-
„ρον δὲ ἄτινα νῦν ἀνευρτέον ἐπαγγελλο-
„μαι.“ Cf. Arnobius Gent. L. II. p. 44.
(ed. 1651.)

„erzogen und angefessen waren; — ausgebreitete
 „Kenntnisse und große Geschicklichkeit in der Philo-
 „sophie und allerlei weltlicher Gelehrsamkeit bes-
 „saßen; — Männer, welche so nahe jenen Zeiten
 „lebten, großentheils noch mit unmittelbaren Zeu-
 „gen jener Begebenheiten bekannt waren, und folgs-
 „lich den Grund oder Ungrund derselben mit völli-
 „ger Gewißheit erforschen konnten; — welche zu
 „dieser Absicht viele Mühe übernahmen, viele Reis-
 „sen anstellten, eine Menge von ächten und unter-
 „geschobenen Schriften durchlasen, die von den
 „Aposteln selbst gepflanzte Gemeinden befrag-
 „ten; — und in ihrem Urtheil große Behutsam-
 „keit und Zurückhaltung bewiesen, selbst verschie-
 „dene der Neutestamentlichen Bücher nicht als gött-
 „liche annahmen, und überhaupt eher zu übertrie-
 „benem Zweifel, als zur Leichtgläubigkeit geneigt
 „waren.“ — Doch die eigenen Zeugnisse dieser
 an sich in den meisten Puncten so glaubwürdigen
 Männer müssen hier gänzlich mit Stillschweigen
 übergangen werden.

Zweiter Theil.

**Aufklärung und Erläuterung der Geschichte
Jesu und seiner Apostel**

aus

**ächten Nachrichten griechischer und lateinischer
Profanscribenten,**

oder

Aufzählung und Aufhellung

der

**vorzüglichsten Umstände der heiligen Geschichte,
welche mit der auswärtigen Geschichte in Verbins-
bung stehn, oder doch daraus erläutert und
vertheidiget werden können.**

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

Erster Abschnitt.

Umstände in Beziehung auf die Geburt und erste Jugend Jesu.

J. 39.

Geburt Jesu zur Zeit des Censüs unter August.

Es war ein Befehl des Kaisers Augustus, zur Zeit des jüdischen Königs Herodes¹⁾, daß eine Schätzung der Juden durch Cyprianus, Statthalter von Syrien, geschehen sollte²⁾. Demzufolge, heißt es Luc. 2, begab sich auch Joseph aus Nazareth in Galiläa, nebst Maria, seiner Verlobten, die sich schwanger befand, nach Bethlehern, dem Sitze des Davidischen Stammes, weil sie aus diesem Stamme waren³⁾. Hier gebar Maria, von Joseph unberührt, ihren ersten Sohn Jesus⁴⁾.

Anmerk. 1) Abhängigkeit der Juden vom römischen Kaiser. — Herodes der Große.

Es stimmt genau mit den Nachrichten der Profanscribenten überein, daß Herodes der Große damals im jüdischen Lande, unter Oberherrschaft des römischen Kaisers Augustus, regierte. Den

Ehrentnamen Augustus hatte C. Julius Cäsar Octavianus, welcher bekanntlich seit dem Siege bei Actium (u. c. 723) bis zu seinem Tode (u. c. 767) in der römischen Welt allein herrschte, schon im J. R. 727 angenommen. Herodes, Antipaters Sohn, mit dem Zunamen der Große, hatte sein Königreich Palästina durch ein Senatsdecret erhalten, war durch römische Truppen in der Besitznahme unterstützt, und nachher vom August in diesem Besitze bestätigt worden *). (Joseph. B. Jud. I. c. 14 u. 18. Antiquit. XIV. 13.) Lucas nennt ihn nur König des jüdischen Landes, weil es nicht zu seinem Zweck gehörte, der Herrschaft desselben über andere Provinzen von Palästina zu erwähnen. — Daß ferner die Juden schon damals den Römern zinsbar waren, erhellet aus dem Ausspruche des Augustus selbst, wodurch er den Archelaus in dem Besitze von Idumäa, Judäa und Samaria mit dem Zusatze bestätigte, daß die Einwohner dieses letzteren Landes, weil sie an den Kriegen keinen Antheil genommen hatten, von dem vierten Theile ihres bisherigen Tributs befreit seyn sollten. (Antiq. XVII. c. 13. B. Jud. II. c. 6.) Auch Appian (Bell. Civil. V. p. 1135.) gedenkt des Herodes, Königs der Idumäer und

Sas

*) Eben so mußten auch die Söhne des Herodes, ehe sie die von ihrem Vater ihnen angewiesenen Länder in Besitz nehmen konnten, nach Rom reisen, um daselbst die Bestätigung zu erlangen. (B. Jud. II. c. 2. Antiq. XIV. 14. XVII. 3.) Ueber die Familie des Herodes s. Reland's Palästina B. I. c. 39.

Samaritaner, unter den übrigen zinsbaren Königen. Vergl. Tacit. Annal. VI, 41. Nach des Josephus Bericht (Antiq. XIV, c. 11.) war den Einwohnern von Judäa schon vor der Zeit des Herodes durch Cassius eine Steuer von 700 Talenten Silbers aufgelegt. Bald darauf sagt Josephus, daß die gesamten von den Römern im Lande (Palästina) eingetriebenen Steuern auf 10,000 Talente angeschlagen werden könnten, und rechnet den Zeitpunkt der Untermwürfigkeit von der Einnahme des Landes durch Pompejus an. Ob aber jährlich dieselbe Summe, und wie viel eigentl. von jedem der übrigen Theile aufgebracht werden mußte, bestimmt er, meines Wissens, nirgends genau. Die Repartirung und Aufnahme des bestimmten Tributs überließ man römischer Seits den abhängigen Königen selbst. Da nun die Schätzung zur Zeit der Geburt Jesu (ein eigentl. römischer Censur fand nur in den zu römischen Provinzen gemachten Ländern statt. Tacit. Annal. VI, 41.) durch einen besonderen römischen Beamten und Bevollmächtigten geschehen sollte, so gieng vielleicht der ganze Zweck nur auf Kenntniß der jüdischen Volkszahl hinaus. Oder noch wahrscheinlicher, August hatte in dem Betragen des Herodes Veranlassung gefunden, dessen Land durch Volkszählung und Vermögensschätzung als römische Provinz (welches es ohnehin nach Herodes Tode werden sollte) behandeln zu lassen. Wir wissen nemlich aus Josephus, (Antiq. XVI, c. 9. al. c. 15.) daß Herodes durch einen eigentlichen Einfall in Arabien (wobei, nach der Angabe des arabischen Gesandten Sylläus, große Ver-

Verwüstungen angerichtet, und 2500 Araber mit ihren Anführern getödtet waren) so sehr den Zorn des oft übellautenden und reizbaren Augustus erregte, daß dieser ihm schrieb: „Bisher habe er ihn als „Freund behandelt, in Zukunft wolle er ihn seine „Abhängigkeit fühlen lassen“ (ὡς ὑπηκόου ξενόταυ). Die Gesandten, welche Herodes zur Entschuldigung nach Rom sandte, bekamen lange kein Gehör beim Kaiser, sondern nur Zeichen der Ungnade. Erst als statt der anfänglichen Vergrößerung der wahre Verlauf der Sachen bekannter geworden, ließ Augustus sich besänftigen, und gab wahrscheinlich auch den Bitten des Herodes in Ansehung der Schätzung nach, so daß dieselbe entweder gar nicht vollendet wurde, oder doch ohne weitem Erfolg blieb. Vielleicht liegt hierin auch die Ursache, warum Josephus derselben gar nicht gedenkt. Ueberhaupt aber erzählt derselbe lieber die Gunstbezeugungen des römischen Senats oder der Kaiser als Vorfälle, welche dem jüdischen Volke zum Schimpf und Nachtheil gereichten *). Auch aus heidnischen Profanscribenten läßt sich kein Census nachweisen, worunter dieser jüdische zu verstehen sey. Denn die Stellen des Tacitus Annal. I. c. II. so wie des Euzt. Aug. c. 27. und des Dio Cass.

*) Daß die Beeidigung der Juden (von welcher 6000 Pharisäer sich ausschlossen), die Josephus Antiq. XVII. c. 2. §. 6. anführt, mit dem Census des Lucas einerlei war, wie Lardner (Credib. of the G. Hist. P. I. Vol. II. p. 633.) vermuthet, scheint mir nicht viel Wahrscheinlichkeit zu haben.

Cass. B. LVI. beziehen sich nur auf römische Bürger, oder reden doch von spätern, auch nicht von allgemeinen Volkszählungen. Nur Julian bei Cyrill. VI. p. 213. (vergl. I. Th. S. 33.) führt den jüdischen Censur ausdrücklich an, bezieht sich aber dabei auf christliche Schriftsteller.

Anmerk. 2) C. Sulpic. Cyrenius (oder Quirinius), als Statthalter von Syrien.

Dieser Quirinius, welcher nach mehreren anderen obrigkeitlichen Aemtern bis zum Praefectus stieg, ist aus Tacit. Annal. III. 48. bekannt. Um der Schwierigkeit auszuweichen, daß zur Zeit der Geburt Jesu nicht er, sondern Saturnius (s. Antiq. XVII. 7.), und dann Quintilius Varus Statthalter von Syrien waren, haben die Ausleger mehrere Vermuthungen gewagt, wovon folgende die erheblichsten sind. 1) Man rath auf eine Verwechselung der Namen, so daß für Quirinius eigentlich Quintilius zu lesen sey. Kritischen Grund hat diese Muthmaßung gar nicht, auch wissen wir sonst nichts von einer Schätzung unter Quintilius. 2) Man versteht die Worte des Evangelisten so, daß er auf eine frühere Volkszählung vor der bekannten unter Quirinius hindeute. „Diese Verzeichnung geschah als die erste, noch vor der (πρωτη ποτ της), als Quirinius Statthalter von Syrien war.“ Es müßten dann vor ηγεμενευοντος die beiden Wörter ποτ της eingeschaltet werden, welche wegen des unmittelbar vorhergehenden πρωτη leicht von den Abschreibern übersehen werden konnten. Lucas gäbe durch diese Bezeichnung dann selbst zu erkennen, daß jene frü-

§ 5

here

here Aufzählung (welche vielleicht nicht einmal ganz zur Ausführung kam) wenig bekannt geworden sey. Daß die zehn oder elf Jahr nachher erfolgende Schätzung ihm wirklich nicht unbekannt war, sieht man aus Apostelg. 5, 37. deutlich, wo er von dem Aufruhr des Judas aus Galiläa in den Tagen der Volkszählung spricht *). 3) Andere halten die streitigen Worte für eine Glosse, die sich schon früh in den Text eingeschlichen habe. Griesbach hat diesen Vers in Klammern eingeschlossen, und der Zusammenhang wird auch durch Auslassung desselben nicht unterbrochen. Daß Lucas selbst sich geirret

*) Archelaus war damals der Regierung entsezt, und Judäa schon förmlich römische Provinz. Das Weiteres über diese bekannte Schätzung, so wie über den Aufruhr des Judas, findet sich bei Josephus Antiq. XVII. c. 15. und XVIII, c. 1 ff. Vergl. Schulze Comm. de Juda Galilaeo. Hag. 1775. n. 4. (in f. Exercitt. Philol.) Tacitus hingegen führt auch diesen jüdischen Census nicht an, vermuthlich weil er ihn nicht für merkwürdig genug hielt. — Der obige unterscheidende Gegensatz im Texte wird noch auffallender, wenn man (ohne daß man nöthig hat, die Auslassung des $\pi\epsilon\sigma\sigma\ \tau\eta\varsigma$ zu statuiren) mit Herrn Prof. Paulus (in f. Commentar Th. I. p. 85.) für $\acute{\alpha}\omega\tau\eta$ nur $\acute{\alpha}\omega\tau\eta$ liest. Der Sinn ist also dann: „Augustus gab zwar den Befehl, daß „von der ganzen Gegend Volks- und Vermögensregister aufgenommen würden, die erste „Aufzeichnung selbst aber kam erst unter dem „syrischen Proconsulat des Quirinius völlig zu „Stande, wiewohl schon vorher jeder in seinem „Stammort reisen mußte.“

irret habe, läßt sich wegen der so eben aus der Apostelgeschichte citirten Stelle nicht wohl annehmen. 4) Noch andere begünstigen die Erklärung, daß Quirinius entweder als Viceproconsul und Befehlshaber des Saturnius, oder als besonderer Bevollmächtigter zu dieser Schätzung von August beauftragt worden sey. Der Sinn wäre dann: „Die Aufschreibung geschah als die allererste durch Quirinius (nachherigen eigentlichen) Statthalter von Syrien.“ War auch Quirinius nicht eigentlich Viceproconsul, sondern nur ein besonderer Commissarius (Vicarius Praefidis), so konnte doch Lucas, nach einer gewöhnlichen Art zu reden, ihm den Titel geben, unter welchen er zu seiner Zeit bekannt war. Auch war es weder etwas ungewöhnliches, daß in den Provinzen ein Census durch einen oder mehrere besondere Bevollmächtigte gehalten (s. Tacit. Annal. I. c. 31 u. 33. II. c. 6.); noch daß derselbe Mann zweimal (diversumunere) in dieselbe Provinz geschickt wurde, wie dies aus Tacit. Annal. II. c. 74. Dio Cass. L. III. p. 518. und L. IV. p. 534. erhellet. Von mehreren zur Haltung eines Census in Gallien zu gleicher Zeit bestimmten Personen rehet Tacit. Annal. XIV. c. 46. Ueberdem zeigen die Aemter, welche Quirinius sonst bekleidet hat (Tacit. Annal. III. c. 23 u. 48. cf. Sueton Liber. c. 49.), daß er zu einer solchen schwierigen Unternehmung besonders geschickt war, so wie sich auch aus der Geschichte nichts auffinden läßt, wodurch man beweisen könnte, daß er damals (u. c. 749 — Consul war er schon 742) nicht in Judäa gewesen seyn könnte. Augustus wählte auch gewiß mit gutem Vorbedacht

60

besondere Personen von hohem Range zu diesem nicht so geschwind ausführbaren Geschäfte, theils weil ein Statthalter von Syrien ohnehin genug zu thun hatte, und theils um den Schein zu vermeiden, als ob er den König Herodes dem syrischen Proconsul, mit welchen jener doch nicht in solchen untergeordneten Verhältnissen stand, sondern sich nur mit ihm zu berathschlagen pflegte (Antiq. XVII. 7.), völlig unterwerfen wollte. Eine solche Erniedrigung wäre vielleicht zu auffallend gewesen, oder hätte Vöhrungen besorgen lassen, so wie sie auch zehn Jahr später, als der Censur zur vollen Ausführung kam, wirklich erfolgten. Daß auf jedem Fall für diesmal nur der Anfang gemacht wurde, ist aus dem Stillschweigen des Josephus, und aus der Art, wie er Antiq. XVIII. 1. von dem wirklich gehaltenen Censur nach Archelaus Absetzung, als von einem *desov*, einer neuen und anstößigen Sache, redet, sehr wahrscheinlich. — Wie man nun aber auch diese schwierige Stelle verstehen will, so scheint doch, meiner Meinung nach, die letzte Erklärungsart den Vorzug zu haben, da sie durchaus keine Veränderung des Textes erfordert, und sich dennoch mit der Profangeschichte gut vereinigen läßt. Uebrigens will Lucas (wie schon die ältesten Kirchenväter richtig bemerkten) durch den Ausdruck *πασιν την οικουμένην*, das ganze Land, nur andeuten, daß alle Theile von Judäa (vor der Vertheilung des Landes), besonders auch Galiläa, mit einbegriffen waren, so wie Josephus in solchem Fall auch ganz Judäa (*την ὅλην Ἰουδαίαν*) zu sagen pflegt.

Unmerk.

Anmerk. 3) Aufbewahrung der Geschlechtsregister, Bethlehems als Stammsitz.

Man darf nicht zweifeln, daß die Juden bis zum gänzlichen Untergange ihres Staats die Geschlechtsregister genau aufbewahrt hatten, daß also diese Aufzeichnung sehr wohl genealogisch, nach Stämmen und Geschlechtern, geschehen konnte. Josephus sagt im Anfange s. Lebensbeschreibung, nachdem er seine Vorfahren genannt hat: „So habe ich denn die Auskunft von meiner Familie gegeben, welche ich selbst in den öffentlichen Schriften (ἐν τοῖς δημοσίοις Δελτοῖς) gefunden habe.“ Freilich Josephus war aus dem Geschlechte der Priester, deren Abstammung, da sie gleichsam den Adel der Nation ausmachten, sorgfältiger verzeichnet wurde. Aber da Josephus (contra Apian. L. I. §. 7.) bemerkt, daß der Priester die Abkunft der Person, welche er heirathen wollte, sorgfältig untersuchen mußte (το γένος ἐξεραζεν), so erhellet daraus, daß auch die Register der übrigen Geschlechter noch ziemlich vollständig vorhanden waren *). Ob nun gleich die Einwohner überhaupt nicht mehr in den Stammsitzen ihrer Vorfahren wohnten, so konnte doch in einem so kleinen Lande die Reise zum ehemaligen

Fas

*) Wir finden daher auch an mehreren Stellen des N. Test. neben dem gewöhnlichen Namen die Bezeichnung des Geschlechtes oder des Stammes bemerkt, z. B. Luc. 2, 36. Anna, aus dem Stamme Affer. Apostelg. 4, 36. Barnabas, von Geschlechte ein Levit. Philipp. 3, 5. Paulus, aus dem Stamme Benjamin.

Familienfige ohne große Beschwerden unternehmen werden. — Auch der Römer unterschied das Vaterland der Geburt und des Wohnortes von dem, wo man bürgerliche Rechte und Besizungen hatte (*unam naturae alteram civitatis*, s. *Cic. de legg. II. 2.*). Ist nun die Vermuthung gegründet, daß vielleicht Joseph oder Maria ein klein Eigenthum (etwa einen bis aufs Jubeljahr verkauften Erbacker) bei Bethlehem hatten, so waren sie schon aus dem Grunde nach römischen Gesetzen verpflichtet, sich daselbst aufschreiben zu lassen *). Dies Bethlehem nennt Josephus *Antiq. V. II.* gleichfalls die Stadt des Stammes Juda. Sie lag südwärts von Jerusalem, in einer Entfernung von 30 Stadien, so daß sie bloß durch ein Thal von dieser Hauptstadt getrennt war. Siehe ebendaf. *V. 2.* und *VII. 10.*

Anmerk. 4) Zeit der Geburt Jesu. Maria von Joseph unberührt.

Nach der gemeinen (Dionysischen) Zeitrechnung wurde Jesus im Jahre der Erbauung Roms 753. geboren. Nach einer genaueren Berechnung des Dr. Bengel aber soll diese Geburt Jesu noch über drei

*) *L. IV. §. 2. ff. de Conſibus.* — „*Is vero, qui agrum in alia civitate habet, in ea civitate profiteri debet, in qua ager est. Agri enim tributum in eam civitatem debet levare, in cujus territorio possidetur.*“ *Cf. Liv. 42. 10.* — „*redire in civitates suas debuisse, ne quis eorum Romae, sed in suis civitatibus censeretur.*“

drei Jahr früher, nemlich u. c. 749, angesetzt
 werden. G. Bengel Harm. der Evangel. p. 63.
 89. (zweite Ausg.) Vergl. Uhland Diss. Hist.
 Chronol. Christum anno ante aeram vulg. IV.
 exeunte natum esse. Tubing. 1775. Ernesti
 Progr. natalit. Lips. 1774. und Koerner Com-
 ment. de die natali Servatoris. Lips. 1778. —
 Interessant ist es, aus Profanscribenten den da-
 maligen Zustand der Menschheit sowohl in intel-
 lectueller und moralischer, als politischer Hinsicht
 kennen zu lernen. Es ergiebt sich nemlich aus al-
 len diesen Nachrichten, daß bei der Höhe, worauf
 Künste und Wissenschaften standen, Religion und
 Sitten im tiefsten Verfall waren. Das Bedürf-
 niß einer vernünftigen und geläuterten Reli-
 gions- und Sittenlehre war nicht nur sehr groß und
 dringend, sondern der allgemeine Friede, die ge-
 nane Verbindung der sämtlichen Provinzen des so
 unermesslich großen römischen Gebiets, und die fast
 überall (wenigstens von gebildeten Leuten) verstan-
 dene griechische Sprache, begünstigten die Unter-
 nehmung eines aufstretenden, seinen Plan auf alle
 Nationen erstreckenden, Reformators ungemein.
 Dieser Gegenstand ist aber von Fortin, Addison,
 Less und mehreren anderen christlichen Apologeten
 mit zu vieler Belesenheit in den Alten behandelt
 worden, als daß es nöthig wäre, hier dabei zu
 verweilen. Am genauesten hat, so viel ich weiß,
 darüber geschrieben: Robertson „vom Zu-
 stande der Welt bei der Erscheinung
 „Christi;“ welche Schrift aus dem Englischen
 ins Deutsche übersetzt ist von Ebeling 1779. —
 Eben so unzuweckmäßig und auch unschicklich würde
 es

es seyn, aus Profanscribenten Beispiele von dem Glauben an Vermischung unsterblicher mit sterblichen Personen, zur Erzeugung der Beglückter und Wohlthäter des menschlichen Geschlechts, hier anzuführen. Weniger bekannt, auch weniger anständig dürfte aber die Bemerkung seyn, daß man es für unerlaubt und gefährlich hielt, sich mit einer also beglückten Person in die sonst zwischen Eheleuten verstattete Verbindung einzulassen. So erzählt Diogenes Laert. III. c. 1. Ariston (Vater des Plato) habe die Perfectione, als sie mit Plato, für dessen eigentlichen Vater er den Apollo hielt, schwanger war, nicht vor ihrer Niederkunft als Ehemann berührt. Vergl. Plutarch Sympos. VIII. 1. und auch Origenes c. Celsum L. 1. §. 1. Dieser Kirchenvater nahm also keinen Anstand, bei Erwägung von Matth. 1, 25. auf diese Sitte und Delicatesse der alten Welt Rücksicht zu nehmen.

§. 40.

**Ankunft der Magier aus dem Morgenlande.
Flucht nach Aegypten.**

Nicht lange nach Jesu Geburt kamen (wie Matthäus Cap. 2. erzählt) morgenländische Gelehrte, unter Leitung eines ihnen erschienenen Sterns, nach Jerusalem, um den neugeborenen König der Juden aufzusuchen, und unter Darreichung mitgebrachter Geschenke ihn Fußfällig zu verehren ¹⁾. Der argwöhnische Herodes zog genaue Erkundigung über den Geburtsort des Messias ein, und sandte die Magier nach Bethlehern, mit dem Auftrage, ihm Nach-
richt

richt zu geben, wenn sie das Kind gefunden hätten. Sie erreichten das Ziel ihrer Wünsche, aber Joseph und Maria flüchteten mit dem Kinde nach Aegypten ¹⁾. Bald zeigten sich die mörderischen Absichten des Herodes, da er zu Bethlehem und in der umliegenden Gegend alle Knaben von zwei Jahren und darunter grausamen Weise hinrichten ließ ²⁾.

Anmerk. 1) Die Magier und ihre Geschenke.

Der Name Magier steht hier in gutem Sinne des Wortes. „Durch die Kunst oder Wissenschaft der Magie, welche (wie Plinius Hist. Nat. XXX. 1. 2. sagt) Arzneikunde, Religion und Astronomie in sich begriff, und welche im Morgenlande die Könige (reges regum) beherrschte, konnte man sich damals einen gelehrten und berühmten Namen erwerben. Diese Tochter des Morgenlandes, die durch ein dreifaches Band die Gemüther der Menschen fesselte, stand bei den meisten Völkern der Erde in großem Ansehn.“ — Nicht nur daß die Regenten ihr huldigten, auch Philosophen, wie Pythagoras, Empedocles, Democritus und Plato, unternahmen weite Reisen, um in ihre Geheimnisse sich einweihen zu lassen. So vielen Beifall aber auch diese größtentheils so betrüglische Kunst überall, auch in Rom, fand, blieb doch das Morgenland, besonders Persien, immer der Hauptsitz derselben ³⁾. Den meisten

³⁾ Ob die Tradition gegründet ist, daß die zu Jerusalem ankommenden Magier Heins Könige oder

Magier's Beruf.

Weisheit fand grade der trüglichsste Theil der Magie, nemlich die Astrologie, welche gewisse Gegenden des Himmels auf gewisse Gegenden der Erde beziehen, und aus der Constellation der Gestirne (besonders des Thierkreises und der Planeten) Geburten und Schicksale der Menschen, vorzüglich der Großen, vorherbestimmen lehrte *). Man sieht schon

Fürsten des Orients gewesen, läßt sich nicht bestimmen. Der Name, wie Suidas angiebt, bezeichnete in Persien schlechtweg einen Priester und Gelehrten. So sagt Hesychius: „μαγὸν τὸν θεοσεβή, καὶ θεολόγον καὶ ἰσχυρὸν ὁ πέρσαι λεγόμεν.“ Apulejus in Apologia I. 147. „Persarum lingua Magnus est, qui nostra sacerdos.“ Auch Cicero de divinatio. I. 23. sagt von den Magiern (deren einige dem Cyrus weisagten), genus sapientum & doctorum habebatur in Persis. Daß aber auch die Könige in der Magie unterrichtet seyn mußten, sagt ebenderseibe I. c. 41. „In Persia augurantur & divinant Magi, qui congregantur in sano commentandi causa, & inter se colloquendi, (quod etiam idem vos quondam facere Nonis solebatis.) Nes quisquam res Persarum esse potest, qui non ante Magorum disciplinam scientiamque perceperit.“ Cf. Plin. Hist. Nat. XXIX. 3.

*) Manil. Astron. I. 1. — „& conscia fati fidora, „diversos hominum variantia casus.“ cf. ibid. IV. 122 sq. Justin. L. XXXVII. „Nam eo, „quo genitus est anno (Mithridates) ei quo „regrare primum coepit, stella cometes per „utrumque tempus septuaginta diebus, ita „luxit, ut coelum omne conflagrare videret.“

schon hieraus, wie die Erscheinung eines wenig bekannten Sterns (vielleicht eines Kometen) die Magier unsers Textes auf die Meinung eines neugeborenen Regenten bringen konnte. Vielleicht bestimmte die damalige allgemeine Erwartung der Juden, oder auch selbst der Stand des Gestrirns, die Richtung ihrer Reise, die auch zugleich einen Handlungszweck haben mochte. Die Waaren, welche die Magier mit sich führten, lassen vermuthen, daß sie aus Arabien (welches gleichfalls ostwärts von Judäa lag) nach Jerusalem gekommen waren *). Arabien trieb Handel mit Rauchwerk allerlei Art im ganzen Orient, Strabo XVI.

M 2 .

P.

„retur.“ — Selbst August glaubte, daß ein gewisser Stern seine Regierung bedeutet habe. Sueton. Caes. 88. Virg. Eclog. IX. 47. Vergl. noch Juvenal. VI. 560. Prop. IV. 3. Tacit. Hist. I. 22. Censorin. de die natali c. 8. Von dem astrologischen Gange des ganzen damaligen Zeitalters redet Meiners in s. Beiträgen zur Geschichte der Denkart der ersten christlichen Jahrhunderte. Leipz. 1782.

*) Doch konnten allerdings die Magier diese Waaren auch in Persien an sich gekauft haben. Plinius Hist. Nat. XII. 40. sagt, daß man arabische Producte durch den persischen Meerbusen bis Carrä, als Marktplatz, bringe, von da aus sie dann weiter versende. Nach Strabo XVI. p. 1129. hat Persien selbst τὸ Ἀραβικὸν ὁρίζον. Plinius erzählt Hist. Nat. XXIV. 29. daß die Magier solche Specereien auch zur Arznei gebrauchten. „Magi faciebant medicinam, et tus atque myrrham adhibebant.“

P. 1113 u. 1124. „In diesem Lande“ (sagt Herodot. III. 110.) „wächst der Weihrauch, die Myrrhe etc.“ (σμύρνα cf. Dioscor. I. 77. Theophr. IX. 45.) „Der Weihrauch“ (fährt er fort) „wird von Bäumen gesammelt, auf denen sich eine Menge kleiner geflügelter Schlangen aufhält, die durch Rauch von Styrax vertrieben werden müssen.“ Uebereinstimmend damit berichtet Diodor (XIX. p. 730.) von den Nabathäern: „Ein nicht geringer Theil von ihnen macht sich zur Beschäftigung, den Weihrauch, die Myrrhe und andere kostbare Gewürze, die sie von denen erhalten, die sie aus dem glücklichen Arabien bringen, nach dem Mittelmeere zu führen.“ — Ueberdem sind auch Gold und Edelfeine Producte Arabiens. In neueren Zeiten finden sich dort zwar (nach Neubuhrs Berichten) keine Goldgruben mehr, allein die Versicherungen davon sind im Alterthum so allgemein, daß es nicht zweifelhaft ist, Semen sey vormals ein goldreiches Land gewesen. Strabo, der zur Zeit der Geburt Christi lebte, sagt ausdrücklich in seinem XVI. B. cap. 6. (ed. Casaub. p. 778. und deutsch von Penzel B. IV. p. 2147.) von einer in Arabien wohnenden gesitteten Nation: „Bei ihnen wird Gold in kleinen Klumpen (die kleinsten haben die Größe einer Haselnuß, die mittleren die einer Nuss, und die größten die einer Wallnuß), die keiner großen Reinigung bedürfen, gefunden. Diese durchbohren sie, reihen sie mit wechselseitig dazwischen gesetzten durchsichtigen Steinen an Fäden, und binden sich solches zum Zierrath an den Hals und die Arme. Auch verkaufen sie
„dies

„Dieses Gold um einen sehr geringen Preis an ihre
„Nachbarn, indem sie für das Eisen noch einmal,
„für das Kupfer dreimal, und für das Silber
„zehnmal so viel Gold geben u. s. w.“ Heeren
(Ideen über die Politik, den Verkehr und Handel
der alten Welt. Th. II. S. 612.) fragt: „Warum
„sollten die Gebirge Arabiens nicht eben das Metall
„verzeugen, welches die benachbarten Gebirge des
„gegenüberliegenden Aethiopiens in Ueberflusß be-
„sitzen?“ und verweist auf Michaelis Spicileg.
II. p. 190.

So wenig sich mit völliger Gewißheit ange-
ben läßt, von welchem Stande diese Magier es-
gentlich waren, und woher sie kamen, so leicht läßt
sich übrigens alles, was von ihnen gesagt wird,
aus Profanscribenten erläutern. Die Waaren,
die sie bei sich führten, waren wirklich morgenlän-
dische Producte, und gewöhnliche Handelsartikel.
Auch war es der orientalischen Sitte gemäß, vor
Göttern und Königen nicht ohne Darreichung mit-
gebrachter Geschenke zu erscheinen *), so wie gleich-
falls das Niederfallen zur Erde eine gewöhnliche
Art der Begrüßung vornehmer Personen im Mor-
genlande war und noch ist **).

W 3

Anmerk.

*) Aelian. V. H. I. 31. „Περσικὸς νόμος περὶ
„τῶν δῶρα προσφέρειν τῷ βασιλεῖ.“ Se-
nos. Epist. 17. „Reges Parthos non potest
„quisquam salutare sine munere.“

**) Herod. I. c. 134. „ἢν δὲ πρῶτα ἢ ἕτερος
„ἀγενεστέρως, προσπίπτων προσκυνεῖ τον
„ἑτο-

Numerf. 2) Aegypten, eine benachbarte Provinz.

Aegypten war von Palästina nur durch einen Theil des steinigten Arabiens getrennt, und von Bethlehern nicht weiter als 40 Stunden entfernt. Schon seit dem Tode des Antonius und der Cleopatra war es zur römischen Provinz gemacht, und selbst die nächste an Judäa anstoßende arabische Wüste war römisch. Dieser Nähe wegen war so wohl die Wüste, als auch Aegypten oft ein Zufluchtsort auswandernder Israeliten. Josephus sagt (Antiq. XIV, c. 12.), daß die Juden zur Zeit des Augustus in Alexandrien ihren Ethnarchen hatten, und ihnen ein großer Theil dieser Stadt zur Bewohnung angewiesen war. Auch Strabo schreibt, daß in Aegypten und in dem angrenzenden Cyrene sehr viele Juden sich aufhielten und nach ihren väterlichen Gebräuchen lebten. Hier konnten die Jünger Jesu sich also nicht nur eine gute Aufnahme versprechen; sie konnten hier auch leicht Nachricht von politischen Veränderungen ihres Vaterlandes bekommen.

Numerf. 3) Charakter des Herodes I.

Vergleicht man mit der vom Matthäus und erzählten grausamen That des Herodes die Schilderung, welche Josephus von dessen Charakter macht,

„ἐργον.“ Senec. Troad. v. 709. „Domi-
 „niquis pedes supplicet dextra stratus adora.“
 Corn. Nep. Canon. 3. „Necessè est enim, si
 „in conspectum veneris, venerari te regem,
 „quod ἡγεμονίαν illi vocant.“

macht, so wird man jenen Kindermord (vergl. I. Th. S. 36. über das Zeugniß des Macrobinus) damit wenigstens nicht im Widerspruch finden. Der jüdische Geschichtschreiber verhehlt es nemlich nicht, wie der herrschsüchtige und argwöhnische Herodes sich den Thron dadurch zu sichern suchte, daß er die beiden noch übrigen Prinzen der Maccabäischen Familie, den Antigonus und Hyrcanus, umbringen ließ. Ja er verschweigt nicht, wie Herodes gegen seine nächsten Verwandte, selbst gegen seine Kinder, sich unmenshlich grausam bewiesen habe. So ließ er seine eigene tugendhafte Gemahlinn Mariamne, ihren Bruder Aristobulus und ihre Mutter Alexandra hinrichten. (Antiq. XV. c. 3. S. 3. und c. 7. S. 5. 6.) Zwei seiner Söhne, Alexander und Aristobulus, wurden auf bloßen Verdacht, daß sie nach der Herrschaft strebten, im Gefängniß erdrosselt. (Antiq. XVI. c. 11. S. 6. Cf. B. Jud. I. 27.) Gegen das Ende seines Lebens nahm Argwohn und Grausamkeit bei ihm immer mehr zu, und Josephus giebt es deutlich zu verstehen (Ant. XVI. 11. XVII. 9.), daß Herodes sich zuweilen im Zustande der Melancholie und des Wahnsinns befunden habe. Nicht lange vor seinem Tode gab er den schändlichen Befehl, daß die Vornehmsten der Nation zusammenberufen, und in die Reithahn bei Jericho eingeschlossen würden. Die Absicht war, daß sie, sobald der Athem ihn verließ, von den Soldaten mit Pfeilen erschossen würden, damit die Einwohner des ganzen Landes bei seinem Tode (er konnte vermuthen, wie sehr sie diesen herbei wünschten) sich nicht freuen, sondern Trauer anzulegen genöthiget

thiget seyn möchten. (Antiq. XVII. 6, 5.) Noch sechs Tage vor seinem Ende ließ er seinen bis dahin nur gefangen sitzenden ältesten Sohn Antipater, weil dieser, in der Meinung, daß sein Vater schon todt sey, die Nachfolge hatte antreten wollen, ums Leben bringen. (ibid. c. 7. B. Jud. I. c. 33.)

Aus allen diesen Beispielen argwöhnisch-erschütterlicher Härte des Herodes wird es mehr als wahrscheinlich, daß derselbe bei der Nachricht eines neugebornen königlichen Prinzen nicht gelassen und unthätig geblieben seyn werde. Inzwischen geschah der Kindermord zu Bethlehem vermuthlich durch Soldaten auf geheimen und mündlichen Befehl des Königs, so daß die Greuelthat, da ohnehin der Ort nur klein, folglich die Zahl der Knaben von diesem zarten Alter nur gering war, bei so vielen anderen in diese Zeit fallenden Grausamkeiten des Königs übersehen werden konnte, oder doch keine allgemeine Sensation machte. Hieraus erklärt es sich auch, daß Josephus (der ohnehin vorzüglich aus den für Herodes partheitischen Nachrichten des Nicolaus von Damaskus schöpfte) diese Begebenheit nicht aufgezeichnet fand, oder sie bei der Menge der Materialien, die er vor sich hatte, sich entgehen ließ, wenn er sie nicht etwa absichtlich verschwieg. Vielleicht war aber auch das Blutbad zu Jerusalem selbst (Antiq. XVII. c. 2.), wozu der Eid, den die Juden ablegen mußten, Veranlassung gab, der erste Ausbruch dieser Mordgeschichte, von der Matthäus, seinem Zwecke gemäß, nur das anführt, was auf Bethlehem Beziehung hatte. — Die Lage des Ortes Rama, welcher in der von Matthäus hiebei citirten Stelle

ges

genannt wird, giebt Josephus (VIII. 12, 3.) genau an.

§. 41.

Rückkehr aus Aegypten nach erfolgtem Tode Herodes I. — Furcht vor Archeläus. — Aufenthalt zu Nazareth.

Da der König Herodes nicht lange nach der Flucht der Aeltern Jesu gestorben war, kehrten sie mit dem Kinde aus Aegypten zurück ¹⁾. Als sie aber hörten, daß Archeläus der Nachfolger desselben in Judäa wurde, trugen sie Bedenken, nach Bethlehern zu reisen ²⁾, und ließen sich zu Nazareth in Galiläa nieder, welches Land der Viersfürst Herodes Antipas zu seinem Antheil bekommen hatte ³⁾.

Anmerk. 1) Tod des Herodes I.

Herodes starb an einer äußerst schmerzhaften Krankheit, welche Josephus selbst als Strafe des gerechten Gottes für die vielfachen Verschuldungen des Königs ausgiebt. (Antiq. XVII. c. 6. §. 5-9. Vergl. Wetsten. zu Matth. 2, 19.) Das Todesjahr desselben wird von ihm (l. c. und B. Jud. l. fin.) als das 37te nach seiner Erhebung zum König, und das 34te nach der Ermordung des Antigonus angesetzt. Der Antritt seiner Regierung fällt (nach Antiq. XIV. 26.) in die 184ste Olympiade unter dem Consulat des Cn. Domitius Calvinus und des C. Asinius Pollio, welches die römischen Fasti dem J. 714 ab U. C. gleich stellen. Der Tod des Herodes erfolgte also etwa im

M 5

J.

J. 750 oder 751 nach Erbauung Roms *). Die Schwierigkeiten, die sich bei dieser Zeitrechnung, besonders in Hinsicht der Unbestimmtheit der Angabe des Josephus und der verschiedenen Anfangspunkte der übrigen Zeitbestimmungen, finden, hat Herr Prof. Paulus (Philolog. krit. Commentar über das N. Test. Th. I. S. 135 ff.) sorgfältig entwickelt, und davon die Anwendung auf das jedoch nur mit Wahrscheinlichkeit zu bestimmende Geburtsjahr Jesu gemacht, indem er auch die übrigen hieher gehörenden Data der Evangelisten neu verglichen und, so weit sie erklärbar sind, mühsam und gelehrte erläutert hat.

Anmerk. 2). Theilung des Reichs. Archelaus.

Zufolge des vom Herodes gemachten Testaments wurde Archelaus wieder König, und bekam zwei Drittheile des ganzen Reichs, nemlich Judäa, Samaria und Idumäa, mit Ausnahme einiger mit Syrien verbundenen Städte, so daß seine jährliche Einnahme auf 600 Talente angeschlagen werden konnte. Herodes Antipas erhielt Peräa und Galiläa, und dadurch etwa 200 Talente. Die Einkünfte des Philippus aber, welcher Golanitis und Trachonitis, nebst einem Theile von Benobors Gebiete, bekam, konnten nur auf 100 Talente geschätzt werden. Endlich erhielt auch noch

*) Vergl. Eclaircissement sur l'année & sur le tems précis de la mort d'Herode le grand par Freret. Mem. de l'Acad. d'Inscript. XXI. p. 278 sq.

nach die Schwester Salome einige Klein-Districte zu ihrem Antheil, welche etwa 60 Talente abwerfen mochten *).

Antipas machte zwar Einwendungen gegen dies ungedänderte Testament, und verlangte das Königreich für sich. Allein Augustus bestätigte dasselbe, jedoch mit der Einschränkung, daß Archelaus, welcher selbst nach Rom gereiset war, sich vorerst mit dem Titel eines Ethnarchen oder Viersfürsts begnügen sollte, bis er durch lobenswerthe Thaten sich die Königswürde verdient haben würde. (Antiq. XVII. c. 11.) Inzwischen nennt ihn auch Josephus selbst βασιλεus. ibid. c. 15. Dieser von den Juden so sehr gehagte Archelaus war, nach Josephus Schilderung, (γυναικας ηγεωδης ηωρ, Antiq. XVII. c. 12.) nicht so listig und schlau, aber eben so argwöhnisch und grausam als sein Vater, und wirklich (den Antipater etwa ausgenommen) unter allen Söhnen des Herodes der ärgste. Die Juden, welche schon beim Antritt seiner Regierung durch Gesandten Vorstellungen gegen ihn bei Augustus gethan hatten, (Antiq. XVII. c. 13, B. Jud. II. c. 6.) konnten zuletzt seine Verdrückungen nicht länger ertragen, und wandten sich auf neue mit ihren Klagen an den Kaiser, welcher ihn auch seiner Würde-entsetzte, seinen Schatz confiscirte und

*) S. Joseph. Antiq. XVII. c. 2, B. Jud. I. c. 33. Tacitus Hist. V. c. 9. „gentem coerctam „liberi Herodis tripastito rexere.“ Bergl. Deyling. P. II. Observ. XXVI. de familia & genealogia Herodiarum p. 254 sq.

und ihn selbst über die Alpen nach Wienne verwies *). Dies geschah im 10ten Jahre seiner Regierung, im Jahre der Erb. R. 759 oder 760.

Anmerk. 3) Herodes Antipas. — Nazareth in Galiläa.

Der Vierfürst Antipas war der jüngste unter Herodes I. Söhnen (Jof. Antiq. XVII. c. 8.), und, wie der Tetrarch Philippus, zu Rom erzogen (ibid. c. 2.). Er war, wie Josephus übereinstimmend mit dem N. Test. ihn beschreibt, furchtsamen und sanften, aber zugleich versteckten und wollüstigen Charakters. Der Name Vierfürst oder Tetrarch, welchen er führte, wurde von den Römern gemeiniglich solchen Fürsten gegeben, die über eine gewisse Abtheilung eines Landes regierten, ohne daß dies Gebiet grade immer ein Viertel zu seyn brauchte. (Vergl. die Ausleger zu Horaz l. Sat. 3. v. 12.) Dieser Antipas, welcher die Hauptstädte seines Gebiets, Julia und Tiberias, zu heben suchte, indem er, durch Befreiungen und Begünstigungen, Einwohner aus andern Gegenden dahin zog, blieb im Besiß seines Gebiets, bis ihn Caligula, der Nachfolger des

Ti

*) Jof. XVIII. c. 2. B. Jud. I. c. 15. Vergl. Dio C. LV. p. 388. Hierauf zielt auch Strabo, wenn er L. XVI. p. 2120. sagt: „Die Söhne des Herodes hatten kein sonderliches Glück. Sie wurden verschiedener Missethaten wegen zu Rom angeklagt, und einer von ihnen mußte bei den Akobrogern in Gallien in der Gefangenschaft sterben.“

Liber, daraus entfernte. (Jos. Antiq. XVIII, c. 5. §. 2.) Von ihm, wie von seiner Gemahlinn, wird noch einmal im folgenden Abschnitt, wegen der Enthauptung des Johannes des Täufers, die Rede seyn.

Galiläa, diese nördliche Grenzprovinz von Palästina, war sehr angebauet, indem Josephus darin auf 404 Städte und Dörfer rechnet. (E. Reland. Palaeestina c. 31.) Der Ort **Nazareth**, wo die Aeltern Jesu sich niederließen, lag von Chebron oder dem jüdischen Gebirge etwa 100 römische Meilen (ungefähr 32 Stunden) entfernt. Jesus erhielt bekanntlich von diesem Orte den Namen **Nazarener**, welcher für einen Schimpfsnamen galt *), so wie auch in den frühesten Zeiten des Christenthums die Nachfolger desselben überhaupt (in Hinsicht auf den Wohnort des Urhebers der Secte) **Nazarener** oder **Galiläer** benannt wurden. So kommen sie z. B. beim Julian und Lucian unter diesem Namen vor, und auch Epictet versteht ohne Zweifel (Diss. L. IV, c. 7.) unter dem Ausdruck **Galiläer** keine andere, als Christen, wie dies Faber (in f. annot. ad Lucian, de

-
- *) Ueber die Ursache der Verachtung der Galiläer, so wie überhaupt über die Vorrechte, welche die Juden zu Jerusalem sich vor denen aus anderen Gegenden beileigten, und über die Verschiedenheit des Dialects, wodurch man Galiläer leicht von andern Juden unterscheiden konnte, sehe man die Interpreten zu Matth. 26, 69 u. 73. und zu Apolstels. 2, 7. 9. besonders Michaelis-Erklärung ins N. Test. S. 260 ff. (4te Ausg.)

de morte Peregrini Tom. II. p. 567.) mit Recht vermuthet. Euidas bemerkt, (voc. Ναζαρεως und voc. Γαλιλαας) daß die Benennung „Christen“ unter der Regierung des Claudius, und zwar zuerst in Antiochien, aufgefunden sey. (Ausführlicher handeln über diesen Gegenstand Wolf in s. curis philol. ad Matth. XXVI. 69. Rypke zu Act. XI. 26. und Schleusner Nov. Lex. N. T. voc. Γαλιλαας.)

Zweiter Abschnitt.

Umstände während des öffentlichen Lebens Jesu.

S. 42.

Johannis Taufe und Lebensweise.

Im fünfzehnten Regierungsjahre des Kaisers Tiberius ¹⁾, als Pontius Pilatus römischer Procurator in Judäa ²⁾, Herodes Tetrarch in Galiläa und Peräa, Philippus, sein Bruder, Tetrarch in Ituräa, Trachonitis und Abilene (dem vormaligen Gebiete des Itysanias) ³⁾, Hannas und Katphas aber Hohepriester waren ⁴⁾, — erhielt Johannes, des Zacharias

¹⁾ Die gewöhnliche Uebersetzung: „als Itysanias Vicerfürst über Abilene war,“ streitet gegen die Geschichte.

Barthas Sohn, göttlichen Ruf in der Wüste: Er zog darauf umher in den Gegenden am Jordan, und lebte, nach alter Prophetenweise sich Nennend, von Heuschrecken und wildem Honig 4). Die Menschen ermahnte er, öffentlich und nachdrücklich, zur Veränderung und Erneuerung ihrer vormaligen Gesinnungen, sich taufen zu lassen 5). Nach dem Johannes auf diese Weise viele mit Hinweisung auf Buße getauft hatte, ließ sich auch Jesus selbst von ihm zu seinem anzutretenden Amte durch die Taufe einweihen, und die in der Höhe schwebende Gestalt einer Taube war das Zeichen des göttlichen Wohlgefallens 6). (Luc. 3, 1-3. vergl. v. 21.)

Anmerk. 1) Das fünfzehnte Regierungsjahr des Tiberius.

Eine Unbestimmtheit bei dieser Angabe wird durch die doppelte Rechnung der Tiberischen Regierung veranlaßt, welche man entweder von der Theilnahme des Tiberius an der Staatsverwaltung bei Lebzeiten des Augustus *), oder vom Tode des Augustus

*) Bekanntlich legte Augustus schon einige Zeit vor seinem Tode einzelne Theile der Regierung (partem curarum) nieder. Von des Tiberius Antheil an der Herrschaft über die Provinzen sagt Vellej. Paternul. II. c. 121: Der römische Senat und das römische Volk habe nach dem glücklichen Feldzuge des Tiberius auf Verlangen des Augustus das Decret abgefaßt, „ut aequum ei ius in omnibus provinciis exercitiisque esset, quam erat ipsi.“ Vergl. Sueton. Tiber. c. 20. 21. Tacit.

Augustus und von der Alleinherrschaft des Tiberius anfangen kann. Bei Profanscribenten findet sich nur noch die letztere Zeitrechnung, von diesen sind inzwischen wenige, welche nahe nach Tibers Zeiten lebten, auf uns gekommen. Es ist daher möglich, daß die andere Berechnungsart anfangs, und besonders in den Provinzen, die üblichere war (daher auch Lucas vielleicht von diesem früheren Zeitpunkt an rechnet), da die Theilnahme an der Regierung sich vorzüglich über die Provinzen erstreckte. Durch diese Zeitrechnung wurde nun die Regierung des Tibers *) nur um etwa zwei bis drei Jahre

Tacit. Annal. I. c. 3 u. 10. Tiber selbst wollte übrigens seine Regierung lieber auf die freie Wahl des Volks, als auf die Adoption des Augustus und die Intriguen seiner Mutter Livia zurückführen, wie dies Tacitus Annal. I. c. 8. ausdrücklich bemerkt. Die Vertheidiger der durch die Mit Herrschaft des Tibers bestimmten Epoche sind: Herwart in noya & vera Chronolog. c. 248. Usser Annal. a. m. 4015, überdem Boss, Clericus und andere berühmte Chronologen, die Lardner Credibility P. I. Vol. 2. c. 3. anführt.

*) Der Ausdruck *νεμενος, principatus*, beim Lucas führt nicht auf diese Unterscheidung der Mitregentschaft des Tibers von seiner sogleich oder doch bald nach Augustus Tode angehenden Alleinherrschaft, sondern läßt sich auf die eine wie auf die andere Art der Regierung anwenden. Man weiß, daß die ersten Kaiser die Namen *regnum, imperium* gern vermieden, und sich lieber *principes* als *imperatores* nennen ließen. Auch Tiberius hieß *princeps* nicht weniger nach als vor Augustus Tode. S. Sueton. Tib. c. 42. Plin. XIV. 22. u. Tacit. Annal. I. c. 6. 7. 9. 16.

Jahre verlängert, denn früher kann man die Mitsregentschaft desselben als öffentlich declarirt und decretirt nicht ansehen. Der Tod des Augustus aber erfolgte nach Sueton, c. 100. unter dem Consulat des Pompejus und Apulejus (welches ums J. der Erb. R. 767 = aer. D. 14. fällt), womit auch Dio Cass. L. 66. Tacit. Annal. 1. 7. 2. und Paternculus 99, 6. 18. übereinstimmen.

Auf eine weniger ungewisse Art läßt sich das 15te Jahr der Tiberischen Regierung, und das muthmaßliche damalige Alter Jesu und seines Vorläufers, des Johannes, durch die von dem bekannten Todesjahre des Tiberius rückwärts gehende Berechnung bestimmen, besonders wenn man noch damit die mit Jesu Lebensjahren parallel laufenden Regierungsjahre des Herodes Philippus vergleicht. Tiberius starb nach Suet. Tiber. c. 73.) im 23sten J. s. Reg. wie dies auch Tacit. Annal. VI. 50. 6. und de Orat. 17, 3. ferner Josephus Archäol. XVIII. 8. und Dio Cass. am Ende des 58sten Buches übereinstimmend angeben. Dieses Todesjahr des Tiberius ist gleich dem J. 790 der Erb. R. oder dem 37sten der aera Dionys. vulg., also das 15te Regierungsjahr Tibers gleich dem J. 28 oder 29 Dionys. oder = 782 U. C. Wäre nun die Angabe des Lucas 3, 23. (daß Jesus ohngefähr 30 Jahr alt war, da er sein öffentliches Lehramt antrat) *) bestimmter, so wüßten wir auch

*) Die Worte *ὡς ἔστιν τετρακοντα*, circiter triginta annorum, sollen nur andeuten, daß
 Lucas's Bericht. N Jesus

auch genauer, in welches Jahr der gewöhnlichen Zeitrechnung die Taufe Jesu zu setzen sey. Daß aber Jesus zu dieser Zeit schon über 30, und wenigstens in seinem 32sten Jahre war, erhellet aus der vom Josephus genau angegebenen Regierungszeit des Herodes Philippus. Dieser starb in seinem 37sten Regierungsjahre, im 20sten des Eberius (Antiq. XVIII. 6.), war also im 15ten des Tit. schon im 32sten seiner Tetrarchie. Da er nun nicht vor dem ersten, sondern erst zu Ende des ersten, oder noch wahrscheinlicher im zweiten Lebensjahre Jesu (als dem Todesjahre Herodes I.) Tetrarch wurde, so war Jesus zur Zeit seiner Taufe eher über, als unter 32 Jahr.

Anmerk.

Jesus sein öffentliches Lehramt nicht, welches gegen die jüdische Volkssitte gewesen wäre, vor dem dreißigsten Jahre angetreten habe. Älter durfte er allerdings seyn, und schon die Vergleichen mit Joh. 8, 57. wo man ihn unter fünfzig schätzte, macht es wahrscheinlich, daß er gegen das Ende seines Lebens eher das Ansehn eines vierzig, als dreißigjährigen Mannes gehabt habe. Herr Prof. Paulus nimmt daher mit guten Gründen an, daß Jesus (der vor der Mitte des März vom J. 3 ante aer. Dionys. schon geboren war), da er als Lehrer auftrat, bereits in seinem 33 oder 34sten Lebensjahre gestanden habe. Sein Todesjahr würde alsdann in das 36 oder 37ste seines Lebens fallen, und statt 31 etwa das J. 33 oder 34 aer. Dionys. vulg. seyn. Siehe die treffliche Auseinandersetzung dieses Gegenstandes im Philolog. krit. und historischen Commentar über das N. Test. Th. I. S. 142, 144. vergl. ebenbas. S. 213 f. und vorzüglich Th. III. S. 769, 789.

Anmerk. 2) Pilatus, Procurator in Judäa.

Als Archelaus, wie schon angeführt ist, vom Augustus abgesetzt und verbannet war, wurde Judäa zur römischen Provinz gemacht, und einem römischen Statthalter oder Procurator anvertrauet. Das Wort *πρωτοκρετωρ*, dessen sich Lucas hier bedient, wird (wegen der Unbestimmtheit desselben, oder auch durch eine nicht ungewöhnliche Uebertreibung des Titels statt des eigentlichen *ἐπιτροπαιτωρ*) von den jüdischen Procuratoren nicht weniger, als von den syrischen Proconsuln gebraucht. Zuerst verwaltete Palästina als Provinz Coponius, welcher vom Kaiser die Gewalt über Leben und Tod empfangen hatte. Ihm folgte Marcus Amblicus, diesem Annius Rufus, und diesem bald Valerius Gratus, welcher seine Würde nicht lange nach Augustus Tode erhielt, und etwa 11 Jahre unter Tiberius Alleinherrschaft bekleidete. Noch vor Ostern des 12ten Regierungsjahres Tiberis (u. c. 770) kam Pilatus als Procurator nach Judäa. Er blieb 10 volle Jahre in diesem Amte, bis er wegen einer Grausamkeit gegen die (in Rom mehr als die unruhigern Juden beliebten) Samaritaner vom Prätor oder Proconsul in Syrien Vitellius zur Verantwortung vor Tiberius nach Rom geschickt wurde. Er traf aber diesen nicht mehr lebend. Vom Charakter und Betragen des Pilatus wird bald ausführlicher zu reden Gelegenheit seyn.

Anmerk. 3) Tetrarch Philippus. Abilene, Gebiet des Lysanias. Hannas und Kaiphas, Hohepriester.

Da die Vertheilung des Reichs unter den
N. 2 Edh.

Söhnen des Herodes I. bereits im ersten Abschnitt angeführt ist, so wie auch das Schicksal des exilirten Archelaus, so wäre hier nur etwas von Abilene, dem Gebiete des Iysanias, zu sagen. Die Geschichte führt unter Herodes I. Söhnen keinen dieses Namens auf, sie erwähnt nur eines ältern Iysanias, eines Sohnes des Ptolomäus (Antiq. XIV. 7. 4. XV. 4. 1.), dessen Gebiet, nachdem er durch Cleopatra aus dem Wege geschafft war, Zenoborus als Pachtung erhielt. (ibid. XV. 10.) Dieser von Zenobor verwaltete District kam darauf an Herodes I. und nach dessen Tode an Philipp, Tetrarch von Ituräa. Man müßte also zu den Worten des Textes entweder vormalig hinzudenken: „da Philippus außer Trachonitis und Ituräa noch Abilene, welches einst Iysanias besaß, regierte“ — oder das *τετραρχος* nach Abilene als Interpolation ganz austreichen, und die Worte: „des Iysanias Abilene,“ zum vorhergehenden (zum Besiß des Philippus) ziehen *). Der Name Abilene bezeichnete übrigens die Gegend von Abile am Antilibanus, und der Zusatz: „des Iysanias,“ war nicht überflüssig, weil es mehrere Derter dieses Namens gab. Unter eben dieser näheren Bezeichnung führt auch Josephus den genannten District zum östern an (XVIII. 6. XIX. 4. XX. 7.), und meldet, daß

*) S. Michaelis in den Anmerk. zu Luc. 3, 1. und in der Einleitung S. 649. Vergl. Paulus Phil. Comment. Th. I. p. 217. Daß Philippus wenigstens einen Theil dieser Gegend besaß, erhellt aus Josephus Antiq. XVII. 11. 4.

daß ihn (noch nicht gleich nach Philipps Tode) Herodes Agrippa vom Claudius, oder vielmehr schon vom Caligula, erhalten habe.

Eine andere Schwierigkeit dieser Stelle scheint es zu seyn, daß zwei, nemlich Hannas und Kaiphas, als Hohepriester angegeben werden. Aber alles ist klar, wenn man nur bedenkt, daß auch ein gewesener Hohepriester diesen Titel und ein besonderes Ansehn im Hohenrathе behielt. Auch Josephus nennt (B. Jud. II. c. 12. §. 6.) Jonathan und Ananias als Hohepriester, obgleich der erstgenannte diese Würde seit langer Zeit nicht mehr bekleidete. Schon durch Valerius Gratus, des Pilatus unmittelbaren Vorfahren, war Kaiphas an die Stelle des Hannas (Ananias) zum Hohenpriester gemacht, und er behielt diese Würde länger, als sonst gewöhnlich war. (Antiq. XVIII. c. 2 u. 5.) Inzwischen scheint auch Hannas (der Schwiegervater des Kaiphas) immer ein persönliches und richterliches Ansehn im Synedrion behauptet zu haben, so wie dies der Fall mit einem Vir consularis im römischen Senat war. — Nach Kaiphas gab Vitellius, als Prätor in Syrien, diese Würde wieder einem Sohn des Hannas, dem Jonathan, und diesem folgten noch andere Brüder als Hohepriester nach. (Bergl. Antiq. XVIII. 5, 3. ibid. 6, 4. und XX. 9, 1.)

Anmerk. 4). Johannes in der Wüste und am Jordan. Nahrung von Heuschrecken und wildem Honig.

Unter der Wüste, worin Johannes sich zu seinem Prophetenamte vorbereitete, ist die waldigte

N 3

und

und steinigte Berggegend zu verstehen (im Gegensatz des übrigen so fruchtbaren und kornreichen Palästina)*), welche sich am todtten Meere (Asphaltites) hin bis an den Jordan hinauf erstreckte, (B. Jud. III. 10, 7. IV. 8, 3. und Antiq. IX. 1, 2.) Von der Gegend am Jordan selbst gehörte der östliche Theil zu Peräa, dem Gebiet des Herodes Antipas; der westliche aber zu Judäa und Samaria, und stand damals also unter Aufsicht des Pilatus. Die hier zusammenstoßenden Gränzen verschiedener Gebiete, und die Nähe des mit Fahrzeugen versehenen Flusses, machten diese lebhafteste Gegend in jedem Betracht zu einem für Johannes Zweck schicklichen Aufenthalt. Die Simplicität und Frugalität in Nahrung und Kleidung waren dem Charakter eines strengen Sittenrichters gleichfalls sehr angemessen. Die römische Geschichte stellt unter den edlen Römern, die dem Luxus entgegenarbeiteten (man denke nur an die beiden Catonen), in dieser Hinsicht ähnliche Beispiele auf, Vergl. z. B. Lucan, Pharsal. II. 380 sq. Daß Heuschrecken von morgenländischen Völkern gegessen wurden (wie dies bekanntlich noch heut zu Tage geschieht), bemerkt schon Plinius (Hist. Nat. XI. c. 32.), und sagt, daß ein Theil der Aethiopier bloß

*) Palästina war bekanntlich in den alten Zeiten das Kornland der Phönicier, und der Weizen dieses Landes übertraf noch den von Aegypten. Selbst die hier als Wüste bezeichnete Gegend war zwar ohne Ackerbau, aber vielleicht nicht ohne Del- und Weinbau, und bekanntlich nicht ohne Städte. Joseph, Antiq. XV. 61. 62.

blos von Heuschrecken lebe *), Unter andern Arten ist hier wohl vorzüglich die große essbare Kammheuschrecke zu verstehen (*Gryllus cristatus*), welche wenigstens noch immer von den in Arabien und angrenzenden Ländern wohnenden Völkern auf mannichfaltige Weise zubereitet und verspeist wird. — Den Honig, welchen Johannes in der Wüste aß, erklärt Bochart (*Hieroz.* II. L. IV. c. 12.) mit anderen Gelehrten für solchen, den die wilden Bienen in ausgehöhlten Bäumen versfertigten **). Doch noch besser versteht man den sogenannten Delhonig, wovon Plinius (*Naturg.* XV. 7.) sagt, „daß die Natur ihn an den Seeküsten Syriens von selbst hervorbringe, und „daß er in einer süßen Fettigkeit bestehe, welche, „zäher als Honig, aus gewissen Bäumen (*Palmen* u. s. w.) hervorträufele.“ Von eben diesem Honig (*ελαιομελις*) sagt Dioscorides (*de re med.*

N 4

P.

*) *Hist. Nat.* VI. 30. „*Parva quaedam Aethiopum locustis tantum vivit.*“ Vergl. *Aristoph.* *Acharn.* 115. „*ποτερον ακριδες ηδιον εστιν η κυχλαι;*“ *Diod. Sic.* III. 11. „*ακριδοφάγοι κατοικουσι τα συνοριζοντα προς την ερημον.*“ cf. *Dioscorid.* II. 57.

**) Von dem wilden (*Silvestris*) oder sogenannten Heidehonig (*ericacenum*) macht *Plin.* XI. 15. die Bemerkung, daß er am wenigsten geschätzt, und nach dem ersten Herbstregen, wenn in den Wäldern nur noch das Heidekraut blühe, gesammelt werde. Ebenb. c. 19. beschreibt er die Feld- und Waldbienen selbst als rauh aussehend, sehr bösehaft, aber auch sehr thätig und arbeitsam.

p. 37.), daß er aus syrischen Delbäumen stiege. Strabo bemerkt (XVI. p. 776.), indem er von den Troglodyten redet, daß der Trank ihrer Fürsten ein gewisser Honigsaft sey, den man durch das Auspressen verschiedener Blumen bereite. Uebrigens war bei den Alten ein Wein, oder Waffermeth (mulsum, melicraton) ein sehr gewöhnliches erfrischendes Getränk *).

Anmerk. 5). Reinigung (lustratio) mit Wasser.

Bei heidnischen Völkern des Alterthums war bekanntlich die Sitte der Lustration, welche theils in Abwaschung des Körpers, theils in Besprengung mit Wasser oder Blut bestand, durchaus nicht fremd. Man glaubte durch solche, den Opfern vorangehende, Läuterungen zu verhüten, daß jemand ohne Ehrerbietung und Nachdenken zu den heiligen Handlungen komme, und suchte, nach begangenen Missethaten, durch diese und ähnliche Re-

*) Diodor. Sic. XIX. c. 104. „Φυσται παρ αὐτοῖς (bei den Nabatdern) το πεπερι ἀπο τῶν δένδρων, καὶ μελὶ πολὺ το καλεσμενον ἀγριον, ὃ χρωται πῶτα μετ' ὕδατος.“ — Als Trank genos auch Johannes vermuthlich seinen Honig, welche wilde Art es auch seyn mochte. Bei heidnischen Philosophen und Freunden einer einfachen und strengen Diät machte Honig für gewisse Zeiten die ganze Nahrung aus, wie dies Diag. Laert. VIII. 19. vom Pythagoras anführt.

Reinigungsmittel die Gunst der Götter wieder zu erlangen *).

Auch bei den Juden war es seit den ältesten Zeiten im Gebrauch, daß die, welche sich durch Abgötterei oder andere grobe Vergehungen verunreiniget hatten, sich einer feierlichen lustratio aquatica; Besprengung oder Begießung mit Wasser, unterziehen mußten. Von den bei den Opfern der Juden gewöhnlichen Reinigungen spricht Philo de Sacrific. p. 251. 26. Vergl. Joseph. B. Jud. II. 8. §. 5 u. 7. Zu den Zeiten des Josephus gehörte die lotio sollemnis zu den vorläufigen Receptionsgebräuchen der Essener (B. Jud. II. 8. 7.), und diese wohnten (nach Plinius **) am westlichen Ufer des todten Meers, also gerade in der Gegend, wo Johannes aufgewachsen und erzogen war. Sehr begreiflich also, daß Johannes von diesem ohnehin so natürlichen Symbol der Reinigkeit bei seinen an die Juden ergehenden Aufforderungen

N 5

Ge

*) Eurip. Iphig. in Taur. 1193. *Θαλασσα κλυζει παντα τ' ανθρωπων κακα.* Plant. Aulular. III. 6. 43. „eo lavatum, ut sacrificem.“ Ovid. Fast. II. 36. „Ab nimis faciles, qui „tristia crimina caedis fluminea tolli posse „putatis aqua.“ Macrob. Sat. III. x. „Constat Dils superis sacra facturnm corporis „ablutione purga.“ — Auch Rauchwerk und Feuer diente zur Reinigung. Ovid. Fastor. IV. 785. „omnia purgat edax ignis.“

**) Hist. Nat. V. 17. „Ab occidente litora Hs. „seni fugitant, usque qua nocent.“

Gebrauch machte, wiewohl manchen der Zweck seiner Einweihungszeremonie nicht sogleich einleuchtete.

Anmerk. 6) Verborbenheit der Juden. Kaufe Jesu. Erscheinung der Taubengestalt.

Wie sehr die damaligen Juden die Sinnesänderung bedurften, wozu Johannes sie ermahnte, erhellet aus mehreren Stellen des Josephus, worin er die große Verborbenheit seiner Zeitgenossen, besonders der Vornehmen des Volks, mit den lebhaftesten Farben schildert. Die unleugbarsten, von Gott durch Schrift und Vernunft den Menschen auferlegten, Pflichten wurden den selbst erfundenen Gesetzen der Tradition und dem oft zwecklosen Ceremoniendienste aufgeopfert. Die schändlichsten Greuelthaten der Habsucht, des Ehrgeizes und der Wollust, ferner Meineid, Unzucht, Schlemmerei und himmelschreiende Bebrückungen wurden, halb ungescheuet und offenbar, bald unter der Maske der Frömmigkeit, begangen. Bekannt und treffend ist der Ausspruch des eben genannten jüdischen Geschichtschreibers: „daß kein Menschengeschlecht, selbst von Anfange der Welt her, fruchtbarer an Bosheiten gewesen sey. Wenn die Römer (sagt er, mit der Sittenlosigkeit seiner Zeit bekannt) länger gezögert hätten, so viele Missethaten durch die Waffen zu strafen, so würde die unglückliche Stadt Jerusalem entweder von der Erde verschlungen, oder von Wasserfluthen überströmt, oder als ein zweites Sodom durch Feuer vom Himmel verzehrt worden seyn.“ (S. B. Jud. V. c. 10. 5. u. 13. 6.)

Der

Der Zweck Jesu, als Zersthörer des Reichs der Finsterniß und des Lasters, die Bahn zu betreten, die Johannes zu ebenen versuchte, zeigte sich, noch ehe er öffentlich Wahrheit und Tugend mit Worten predigte, schon durch die Einweihung zum göttlichen Reiche, welche er jedoch mit besonderer Auszeichnung empfing. Der Himmel selbst gab ein durch Art und Zeit verständliches Zeichen des Beifalls und der Entscheidung. Im jüdischen und heidnischen Alterthum war der Glaube allgemein, daß die Gottheit durch Symbole zu den Menschen rede. So waren vorzüglich Blis und Donner, besonders bei heiterem Himmel, (*coelo aperto, sereno*) bedeutungsvolle Zeichen (*data signa Deum*, Vergl. die Ausleger zu Aen. VIII, 523.). Nicht weniger gab oft den Ausschlag zur Unternehmung die günstige Erscheinung und der glückliche Flug eines Vogels im erwartungsvollen Moment. Die Taube (*alba sancta columba* Tibull. I. 8. 9.) hörte zu dem heiligen Geflügel, und war bekanntes Symbol der Reinheit und Unschuld. — Daß einst Romulus durch *corpora sancta avium* und ähnliche Symbole einen Ausspruch der Gottheit und eine Einweihung zur königl. Würde erhielt, davon hat Cicero (*de divinat.* I. 48.) die dichterische Beschreibung des Ennius aufbehalten, so wie er ebendasselbst (c. 47.) das *auspicium* und die *fausta signa* des Marius auführt.

§. 43.

Ermordung des Johannes auf Befehl des Herodes Antipas.

Herodes Antipas hielt aus Nachgiebigkeit gegen seine Gemahlinn Herodias den Johannes gefangen, welcher, beim Volke beliebt, bei Hofe durch seine Freimüthigkeit in Ungnade gefallen war¹⁾. Als Herodes darauf ein großes Fest feierte (Matth. 14, 6. f. und Marc. 6.), tanzte Salome, Tochter der Herodias, vor der festlichen Versammlung, und entzückte den Tetrarchen so, daß er schwur, sie werde ihm jetzt keine Fehlbittethun²⁾. Sie begehrte, von ihrer auf Johannes erzürnten Mutter geleitet, den Kopf desselben als Tafelgeschenk. Herodes, obgleich über diese Bitte betroffen, wollte vor einer solchen Gesellschaft sein Wort nicht zurücknehmen, sondern befahl, den Johannes im Gefängniß zu enthaup ten, und der Prinzessin den abgeschlagenen Kopf auf einer Schüssel darzureichen³⁾.

Anmerk. 1) Herodias, Gemahlinn des Antipas.

Diese Herodias, Tochter des Aristobulus, war mit großer Bereitwilligkeit die neue Verbindung mit dem Antipas, Bruder (ὁμοπατρις ἀδελφός) ihres ersten noch lebenden Gemahls, des Privatmannes Herodes (Philippus), eingegangen. Sie war herrschsüchtig, und wollte lieber des regierenden Fürsten, als des enterbten Herodes Gemahlinn seyn⁴⁾. Josephus erzählt (Antiq.

²⁾ Man darf diesen Herodes Philippus, ersten Ge.

tiq. XVIII. 8.), daß sie, da ihr Bruder Agrippa das Glück hatte, vom Cajus die Tetrarchien des Philippus und Lysanias nebst dem Königstitel zu erhalten, und so die eisernen Ketten mit goldenen zu vertauschen, von Neid und Ehrgeiz beseelt, ihren Gemahl, den sie schon zu mehreren verderblichen Unternehmungen verleitet hatte, auch nach Rom zu reisen nöthigte, um wegen Vermehrung seiner Länder beim Cajus nachzusuchen. Als aber statt der Erfüllung des Gesuchs Agrippa auch noch des Antipas Besizung erhielt, und letzterer nach Lugdunum in Gallien verwiesen wurde, bewies sie doch so viel Stolz im Unglück, oder Anhänglichkeit an ihren Gemahl, daß sie von der Erlaubniß ohne ihn zurückbleiben zu dürfen, keinen Gebrauch machen wollte. Einer solchen ehrgeizigen und herrschsüchtigen Frau mußte das bekannte Urtheil eines Johannes, welches von dem ihm anhängenden Volke

Gemahl der Herodias (welcher noch nach der Zerstörung Jerusalems lebte) nicht verwechseln mit dem schon oben unter den Söhnen des Herodes angeführten Tetrarch Philippus. Ersterer war von Herodes I. im Testamente ausgestrichen (nach Jos. Antiq. XVII. 6. B. Jud. I. 30. 7.), weil seine Mutter, nach Herodes I. Vermuthung, mit in die Verschwörung des Antipater verwickelt war. Josephus nennt ihn bloß mit den Familiennamen Herodes, so wie er auch, wo keine Verwechselung statt finden kann, den Antipas oft bloß Herodes nennt. Vom Herodes (Philippus) spricht er überdem auch Antiq. XIII. I. XVII. 3 u. 4. B. Jud. I. 29 u. 30. c. Ap. I. 1. 9.

Wolke gebilligt wurde *), sehr mißfallen. Nicht an ihr, vielmehr an der Gutmüthigkeit oder Furchtsamkeit ihres Gemahls lag es wohl, daß Johannes nicht schon früher sein Leben verloren hatte.

Anmerk. 2) Fest bei Hofe. Tanz der Salome.

Ob die *γεννητιαι*, welche Herodes feierte, das Geburtsfest oder das Fest des Regierungsantrittes war, ob es in Galiläa oder zu Jerusalem gefeiert wurde, läßt sich nicht gewiß bestimmen. Wahrscheinlich waren dabei die vornehmsten Hofbedienten und Beamten des Landes zur Tafel gezogen. Der Tanz der Prinzessin, welcher bei dieser Feierlichkeit die hohen Gäste ergözte, bestand, wie es scheint, in einer künstlichen pantomimischen, vielleicht mit monodramatischen Versen und mit Musik vereinigten Saltation, worin die junge Dame im Saale selbst (*εγμνω*), nicht vor dem Publico, ihre Geschicklichkeit zu zeigen die Gefälligkeit hatte. Diese aus Griechenland abstammende Kunst wurde nicht allein in Rom, sondern auch an den asiatischen Höfen sehr geschätzt, obgleich ächte und alte Römer

*) Auch Josephus mißbilliget diese Heirath (welche mit Ungerechtigkeit gegen die erste Gemahlinn sowohl, als gegen den Bruder des Herodes verbunden war) nur als Heirath der Bruderswitwe. Vergl. Michaelis Mos. Recht II. Th. I. S. 352. und Paulus Commentar Th. II. S. 53. — Von dem Zeugniß des Josephus über die Gefangenschaft und Hinrichtung Johannis ist schon oben I. Th. S. 9. die Rede gewesen.

Römersütte sie bei einer anständigen Matrone und schließlich fand. (Terent. Eunuch. IV. 1. Horat. Od. III. 6. 21. Sallust. Catil. 25.). — Bei öffentlichen pantomimischen Darstellungen wurde (wie Lucian in s. Abhandl. de saltatione anführt) zugleich gesungen und gespielt, um dadurch die Gebärden und Gesticulationen des Künstlers zu unterstützen, und den Ausdruck der in dem Sujet oft mannichfaltig abwechselnden Empfindungen zu erleichtern *). Nicht selten war es auch zu Rom (wie noch heut zu Tage in China), daß bei festlichen

- *) Die Zuschauer wurden durch solche Darstellungen bald in das froheste Entzücken versetzt, bald bis zu Thränen erweicht. S. Sueton. Ner. c. 26. Juvenal. VI. 36. Schon zu Ciceros Zeit fand man in Rom viel Geschmack an dieser Kunst, worin eine gewisse Arbuscula berühmt war (vid. Cic. ad Attic. IV. 51.). Unter August zeichnete Bathyllus, ein vorzüglicher Schauspieler des Maecenas, sich darin aus. Männer vom größten Ansehen wurden zur Nachahmung hingerissen. Dio C. 51, 22. 54, 2. 56, 23. Suet. Aug. 43. Tacit. Annal. I, 54. „Inculerat ei indicio „Augustus, dum Maecenati obtemperat, esse „inso in amorem Bathylli.“ Der Kaiser Caligula konnte sich nicht enthalten (Sueton. Calig. c. 54.), diese Tänzer, Mimi, in ihren Gebärden bald mit Beifall, bald mit Mißfallen vor jedermanns Augen nachzuahmen. Noch bekannter ist des Nero ausschweifende Liebe zu Künsten dieser Art, worin er auch selbst zu excelliren strebte. S. Sueton. Ner. c. 20. 21. 24. — Cassiodor. IV. 51. nennt eine solche Darstellung ein *silentium clamoroso*, und eine *expositio tacita*.

den Mahlen pantomimische Tänzer oder Tänzerinnen den Gästen ein Zwischenspiel geben mußten, so wie auch zuweilen Gladiatoren in zierlicher Rüstung und mit unschädlichen Waffen in Speisefälen ihre Geschicklichkeit zeigten *). Vielleicht hatte Nero zu Rom an dieser Kunst der Pantomime Geschmack finden lernen, und Salome sich daselbst darin die Fertigkeit erworben **). Daß übrigens dieser Bierfürst (den Ton großer Könige nachahmend) sich nicht begnügte, durch aufmunternde Worte seinen Beifall zu bezeigen, auch nachher nicht geneigt war, sich selbst ein Dementi zu geben, ist wahrscheinlich genug. — Die Salome (nachherige Gemahlinn des Tetrarch Philippus) war

*) Die Gladiatorspiele wurden zu Anfang der Mahlzeit (*ad lumina prima*) gegeben (Interpp. ad Horat. L. I. Sat. 5.), die pantomimischen Tänze am Schluß derselben, oder als Zwischenact. Cic. pro Murena c. 6. „*Tempestivi convivii, amoeni tori, multarum deliciarum comes, est extrema saltatio.*“ Vellej. Paterc. II. 83. „*cum caeruleatus & nudus, caputque redimentus arundine & caudam trahens, genibus innixus Glaucum saltasset in convivio.*“ — Cf. Terent. l. c. Plut. Sympos. IX. 15. — Der ganze Gegenstand ist ausführlich behandelt von Mr. de Laubnay: „*De la Saltation theatrale ou Recherches sur l'origine, les progres, & les effets de la Pantomime chez les Anciens.* Paris 1791. 4to.“

**) Wer erinnert sich hier nicht an das Horazische „*motus deceri gaudet ionicos matura virgo, & fingitur artibus?*“

war ohne Zweifel die Stieftochter dieses Herodes, Josephus spricht von ihr Antiq. XVIII. 9.

Anmerk. 3) Johannes Haupt auf einer Schüssel.

Aus Josephus (Antiq. XVIII. 5.) wissen wir, daß Johannes auf der Festung Machärus *) gefangen saß. Ob aber (wie Grotius vermuthete) die festliche Versammlung selbst an diesem Orte war, oder ob Herodes nur dahin den Leibtrabanten **) zur Vollziehung des Befehles sandte, und das Haupt des Johannes erst, etwa nach entlassener Gesellschaft der Magnaten, überbracht wurde, ist ungewiß. Daß aber solche Hinrichtungen ohne gerichtliches Verhör und Urtheil vorgenommen wurden, davon finden sich in der Geschichte der römischen

*) Plinius Hist. Nat. V. c. 15. nennt Machärus, gegen Mithras gelegen, (an der Gränze von Arabien) als die zweite Festung nächst Jerusalem.

**) Speculator beim Marc. 6, 27. — Die Speculatoren in Rom waren eine Art Leibgarde des Fürsten, die (wenigstens zur Zeit des Galba) eine besondere Cohorte ausmachten. Sie wurden aber auch zu Bottschaften und, wie die Prätorianer überhaupt, zu Executionen gebraucht. Der, welcher vom General die Lösung holte, hieß *tesserarius speculatorum*. S. Interpp. ad Tacit. Hist. I. 25. Vergl. Sueton. Calig. 44. Liv. 31, 24. Plut. in Galba. Daß solche Trabanten auch die Execution selbst vollzogen, siehe man aus Senec. de Benef. III, 25. „Speculatoribus occurrit, nihil se deprecari quominus imperata peragerent dixit; deinde „cervicem porrexit.“ Cf. de Ira I. 16.

mischen Kaiser, und auch in der Geschichte Herodes des Großen, viele Beispiele. Auch war es nichts ungewöhnliches, daß man sich das Haupt des Hingerichteten, zu mehrerer Gewißheit, daß der Befehl wirklich ausgeführt sey, darreichen ließ *).

S. 44.

Jesu Lehrmethode. Besondere Unterweisung ausgewählter Jünger.

Nicht bloß der Inhalt der Lehre Jesu, sondern auch die Art, wie er sie vortrug, verdient die größte Aufmerksamkeit und Bewunderung. Um die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer zu wecken und zu fesseln, und ihnen alles anschaulicher, einbringlicher und unvergeßlicher zu machen, bediente er sich der Beispiele, Gleichnisse, Sprüche, Wörter u. und zuweilen verrichtete er symbolische Handlungen zur sichereren Erreichung dieses Zwecks ¹⁾. Damit nun aber auch seine Religion in andere Gegenden der Erde und auf zukünftige Geschlechter verbreitet werden könnte, wählte er sich eine kleine Anzahl erwachsener und vorboreiteter Schüler, die ihn überall begleiten mußte.

*) Dio Xiphil. in Augusto p. 37. „*τας κεφαλὰς, εἰ καὶ σιτημένους ἐτυγχάνεν, ἐπέσκαπει*“ (sc. Antonius). Seneca Octavia 437. „*Perage imperata, mitte qui Planti mihi Sullaeque referat abscissum caput.*“ Val. Max. IX. 2. „*Marius — caput M. Antonio abscissum tactis manibus inter opulas, per summum animi ac verborum insolentiam, aliquamdiu tenuit.*“

mußten, damit sie durch den vertrautesten Umgang mit ihm und durch stets fortgesetzte Ausbildung und Aufklärung ganz in seinen, die Beglückung des Menschengeschlechts umfassenden, Plan eingeweiht würden *).

Anmerk. 1) Jesu Lehrart ähnlich der Socraticischen.

Interessant ist es, zu sehen, wie ein heidnischer Weltweise und Menschenerzieher, von Natur, Wahrheit und Menschenkenntniß geleitet, eine Methode der Unterweisung sich schuf, die, so anstößig sie auch den sophistischen Zeitgenossen fern mochte, doch mit der von ihr ganz unabhängigen, aber gleichfalls durch das Ungewöhnliche der Form auffallenden, Lehrart Jesu zusammentraf. Wir brauchen über die Methode des Socrates nur einige Winke zu geben, da in neueren Zeiten die Grundregeln der Socratic, so weit sie aus den Schriften seiner Schüler hervorleuchten (denn auch er selbst hat nichts Schriftliches hinterlassen), aufs gelehrteste aus einander gesetzt worden sind *).

D 2

Noch

*) Aus Xenophons bekannten Memorabilien und aus mehreren der Platonischen Dialogen kann man die Socratiche Manier am besten kennen lernen. Vergl. Dietrichs lehrreiche Schrift: „Geist der Socratic.“ Salzburg 1793. und vorzügl. Gräffe Neues Katechet. Magazin 2ter Band (Gött. 1791.), worin die Socratic nach Platos, Xenophons und Aeschines Darstellung geschildert wird. — Auch Salzmann in s. Anweisung über die wirksamsten Mittel 16. giebt einige hieher gehörende Fingerzeige;

Noch mehr darf hier das, was die Evangelisten von der Lehrweise Jesu erzählen, als bekannt vorausgesetzt werden.

1) Socrates bediente sich stets der Gleichnisse, theils um sich selbst recht faßlich und verständlich zu machen, theils um das Falsche und Ungerethete der ihm gemachten Einwürfe ins Licht zu setzen. Diesem Zweck gemäß waren seine Vergleichen (so wie auch Jesus von der Saat, vom Unkraut unter den Weizen, von Bäumen, Blumen, Vögeln 2c. redet) nicht aus der Ferne oder von fremden Gegenständen hergenommen; sie waren vielmehr immer von den alltäglichsten Dingen, von Theilen des menschlichen Körpers, von allerlei menschlichen Beschäftigungen, oder von bekannten Gewächsen und Thieren entlehnt *). Am liebsten fieng Socrates grade von solchen Sachen des gemeinen Lebens, oder über eben vorgefallene Ereignisse das Gespräch an, und lenkte dann unvermerkt zu höheren Gegenständen über, wobei er mehr sich selbst belehren zu wollen, als andere zu unterweisen schien, mehr die Begriffe herauszulocken als vorzutragen bemühet war **).

Zref.

*) Man sehe z. B. Plato Alsb. I. (ed. Bipont.) Vol. V. p. 51. 65. Protagoras Vol. III. p. 125. Vergl. Xenoph. Memor. I. c. 2. und II. c. 4. — Bekanntlich war auch hierauf besonders der Spott derer gerichtet, welche die Weisheit des Socrates verdächtig oder lächerlich machen wollten.

**) Diese Socratiche Dissimulation abgerechnet, findet sich viel Aehnliches in der Art, wie Jesus oft

Erstlich ist z. B. die Art, wie er mit dem Xenophon, als ihm dieser in einer engen Straße begegnete, ein Gespräch anknüpfte (Diog. Laert. in Vita Xenoph.), oder mit dem Alcibiades, als er diesen im Begrif fand, ein Opfer darzubringen. (Plat. Alcib. II. init.)

2) Ueberdem suchte Socrates durch eingestrenete Beispiele, Erzählungen und Fabeln die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer rege zu erhalten, und schien so nur die Zeit vertreiben zu wollen. Durch diese Art des Vortrages mußte nicht nur die Deutlichkeit gewinnen, sondern auch die Möglichkeit und Ausführbarkeit seiner Vorschläge mehr als durch schulgerechte Demonstrationen hervorleuchten *). Gewöhnlich waren seine

D 3

Weis

oft seine Gespräche einleitete, z. B. bei Erblickung eines Weinstocks (Joh. 15.), einer den Durst löschenden Quelle (Joh. 4.). Der Anblick einiger mit der Fischerei beschäftigten Leute führte ihn darauf, von der Bestimmung seiner Jünger zu reden, Menschen für seine Lehre zu gewinnen. (Matth. 4, 18. 13, 4. 7.) — Fortin und Harwood in ihren bekannten Schriften haben schon darauf aufmerksam gemacht, wie schön Jesus vorkommende Gegenstände der Natur und des Menschenlebens zu seinem Zwecke zu benutzen wußte. Vergl. Heß über Lehren, Thaten und Schicksale unsers Herrn Abschn. 6. Ewald: der Blick Jesus auf Natur und Menschenleben. Winkler Versuch über Jesus Lehrfähigkeiten und Lehrart. Leipz. 1797.

*) „Exemplum rem ornatiorum facit, apertiorum — probabiliorem — ante oculos ponit, cum

Beispiele aus der wirklichen Geschichte seiner Vaterstadt, oder aus der bekannten Geschichte von Sparta, Aegypten und Persien hergenommen. Zuweilen aber nahm er auch zu Fabeln oder lehrreich erdichteten Fällen seine Zuflucht, da auch diese, nach einem ihm nicht unbekannten Gange der Menschen, gern gehört wurden, und die wahre Geschichte nicht immer ganz passende Beispiele darbot. Jesus spielt in seinen Erzählungen oft auf Zeitgeschichte an, im Ganzen aber stehen seine Parabeln zwischen der Fabel und der wirklichen Geschichte in der Mitte. Sie sind so natürlich wahr, so lehrreich schön, daß man sie bei unverdorbenem Gefühle, der morgenländischen Einkleidung ohngesachtet, nicht ohne Rührung lesen kann.

2) Socrates berief sich gern auf Dichter der Vorzeit, besonders auf Homer, den Vater der Poesie, welcher eine allgemein anerkannte Auctorität hatte, und schon früh als Lehrer dessen, was dem Einzelnen und dem gemeinen Wesen nützlich sey, dem Gedächtniß der Jugend eingeprägt wurde *).

Eben

„cum exprimit omnia perspicua, ut res dicta
 „prope manu tentari possit.“ Auctor ad Herennium. L. IV. c. 49. „Longum iter est
 „per praecepta, breve ac efficax per exempla.“ Senec. ep. 17. ad Lucil. Cf. ibid. ep. 59. „quas (parabolas) existimo necessarias — ut imbecillitatis nostrae adjumenta
 „sint & ut discitem & audientem in rem praesentem adducant.“

*) Wer kennt nicht Horazens: Os tenerum pueri
 balbumque poeta figurat &c. Epist. II. x.
 V.

Eben so bedienten sich die Juden bei der jugendlichen Unterweisung der prophetischen Schriften, und besonders der Psalmen, daher auch Jesus, ohne unverständlich zu werden, so oft auf sie anspielen, und die Sprache der alten Sänger zu der seinigen machen konnte. Das göttliche Ansehen, welches überhaupt die Schriften des N. Test. hatten, und die Bekanntschaft mit denselben, welche Jesus voraussetzen konnte, berechtigten ihn zu den Fragen: „Wie liestest du? Habt ihr nicht gelesen? etc.“

4) Noch bediente sich endlich Socrates häufig der Sprichwörter und Sentenzen weiser Männer (ως σοφοι εινεν), weil solche, als Erfahrungssätze, der Lebensphilosophie am besten zur Grundlage dienen, durch nervöse Kürze sich dem Gedächtniß tief einprägen, und so in mancherlei Lagen des Lebens, wenn das Herz und der Verstand für andere Eindrücke oder für eigentliche Beweise nicht empfänglich sind, ihre große Kraft beweisen. — Wie sehr aber besonders bei den Mor-

D 4

gens

v. 125 - 131. Wenn ebenderselbe die Grundlage in der griechischen Literatur bezeichnen will, so heißt ihm dies Epist. II. 2. doceri iratus Grajls quantum nocuisset Aehyiles. Vergl. Hochheimers System der griechischen Pädagogik 2 B. 3 Th. cap. 2 u. 3, wo die Anekdote aus Plutarch erzählt wird, daß Alcibiades, als er aus dem Knabenalter getreten, sich zu einem Grammatiker gewendet, von ihm ein Homerisches Buch gefordert, und auf die Antwort, daß er nichts Homerisches besäße, ihm eine Maulschelle gegeben habe.

genländern die Maschels (geflügelte Sentenzen) in Ansehn stunden, und die Weisheit des Lehrers bestiminten, ist anderweitig bekannt genug. Auch möchte eine weiter fortgesetzte oder speciellere Vergleichung der christlichen und socratischen Lehrmethode außer den Gränzen dieser Schrift liegen.

Anmerk. 2) Auswahl erwachsener Schüler.
Unentgeltlicher Unterricht zu unbestimmter Zeit.

Auch berühmte Philosophen des Alterthums schränkten sich mit ihrem, reiferen Nachdenken erfordernden, Unterricht auf Erwachsene ein, und ertheilten ihn in Säulengängen, Lustwäldern und an anderen öffentlichen Plätzen gewöhnlich so, daß die Schüler nicht saßen, sondern mit dem Lehrer umherwandelten. Aristoteles daher nennt seinen Vortrag, den er des Morgens früh ertheilte, den vormittägigen (*εισδιον*), und den andern späteren den nachmittägigen Spaziergang (*δελιον περιπατον*). Nach den Fähigkeiten und bereits erlangten Vorkenntnissen theilten sie ihre Schüler, wenn nicht in mehrere, doch in zwei Klassen ein. Die, welche schon in die schwerern Lehren eingeweiht werden konnten, hießen *σωτηρινοι*, *discipuli interioris admissionis*. — Auch Jesus gieng bekanntlich stufenweise im Vortrage seiner Lehren, ohne daß er jedoch sich an eine systematische Eintheilung gebunden, oder etwas Geheimen vorgetragen hätte, was nicht zu seiner Zeit, sobald man es tragen konnte, allgemein bekannt hätte werden dürfen. Seine Lehrsätze und Vorschriften theilte er, so viel wir wissen, mehr
ger

gelegentlich mit, wie Zeit und Umstände veranlassende Fragen oder andere Bedürfnisse der Schüler ihn darauf führten. Im heißen Palästina war wohl die späte Abendzeit die schicklichste zu lehrreichen Gesprächen in freier Natur *). Selbst in der Nacht ließ sich Jesus mit Nicodemus in eine solche Unterredung ein, so wie einst Socrates dem lernbegierigen Euclides von Megara nächtliche Lehrbesuche verstattete. (Aul. Gell. Noct. Attic. VI. c. 10.)

Wie Jesus seinen Unterricht unentgeltlich erteilte, und in freiwilliger Armuth lebte (die nothwendigsten Bedürfnisse, *queis humana sibi dolet natura negatis*, konnten durch Beihülfe der Jünger leicht herbeigeschaft werden), so ließ auch Socrates seine Lectionen sich nicht bezahlen (Xenoph. Memor. I. p. 712. Plato in Apolog. und Diog. Laert. L. II. §. 27.), indem er zu seinem Unterhalt die väterliche Profession fortsetzte. (Diog. Laert. L. II. §. 19. Pausan. I. c. 22. IX. c. 35. und Suidas voc. Σωκράτης.) Vielleicht war dies bei Jesus derselbe Fall. Daß seine Jünger wenigstens sich noch mitunter auf den Fischfang legten,

D 5

und

*) In welcher Sprache hielt aber Jesus seine Vorträge? Ohne Zweifel vorzüglich in der aramäischen, welche seine Muttersprache war. Daß aber auch Jesus und die Apostel sich der allgemein bekannten griechischen bedienten, so oft sie dies ihrem Zwecke angemessener fanden, hat Hr. Dr. Paulus im Oster- und Pfingstprogramm vom J. 1804 mit überzeugenden Gründen erwiesen.

und daß späterhin der Apostel Paulus noch immer sein erlerntes Handwerk trieb, wissen wir mit Gewißheit. (Vergl. unten S. 62.)

S. 45.

Feinde Jesu, besonders Pharisäer, Sadducäer und Schriftgelehrte. Herodianer. Den Juden mißfälliger Umgang Jesu mit Heiden und Zöllnern.

Je mehr Aufsehen und Bewunderung Jesus durch Lehren und Thaten beim Volke erregte, je höher stiegen auch Haß und Neid bei den Lehrern und Vornehmen der Nation. • Sie, die in dem Messias einen weltlichen Herrscher und Volksbefreier erwarteten, fanden in Jesus einen Lehrer der Buße, der sie oft beschämte, und freimüthig ihre verderblichen Grundsätze tadelte. Außer den Pharisäern, Sadducäern und Schriftgelehrten¹⁾, welche durch hinterlistige Fragen und Anschläge ihn oft zu fangen suchten, waren es auch Herodes und seine Anhänger²⁾, welche ihm übel wollten. Besonders war es den jüdischen Optimaten sehr ärgerlich und anstößig, daß Jesus nicht Anstand nahm, sich mit den ihnen so verächtlichen und verhassten Zöllnern und Heiden einzulassen. Diese letzteren waren in Hinsicht moralischer Bildung und Unterweisung zwar nicht weniger verwahrloset, als die Juden, aber doch für die neue Lehre empfänglicher und weniger durch stolze Selbstzufriedenheit bethört. Jesus, der sich freilich zunächst mit Besserung und Belehrung der Juden beschäftigte, deutete doch schon oft darauf hin,

hin, daß sich von den Heiden eine willigere Ausnahme seiner Religion erwarten ließe 1).

Anmerk. 1) Secten unter den Juden:

Josephus Antiq. XVIII. c. 2. sagt von den Sabbucäern, daß ihrer (zu der Zeit, da Judäa römische Provinz wurde, also etwa 20 Jahr vor Jesu öffentlichem Lehramte) nicht viele waren (ἐὶς ὀλίγους τὰς ἀνδρας ἕως ὁ λόγος ἀφικέτο), daß aber grade die Bornehmsten (τὰς μὲν πρῶτας) zu dieser Klasse gehörten. In ihrem Umgange waren sie freimüthig, rauh und disputirlich, und nur alsdann, wann sie öffentliche Meuter bekleideten (welches jedoch nicht oft und nicht gern geschah), mußten sie, dem Scheine nach, Pharisäische Grundsätze annehmen (προχωροῦσι δὲν οἷς ὁ Φαρισαῖος λέγει), um der Menge nicht anstößig zu werden. Antiq. XIII. c. 10. cf. B. Jud. II. 7. — Bekanntlich legten die Sabbucäer bloß der Mosaischen geschriebenen Torah, nach der ausdrücklichen und wörtlichen Bestimmung derselben, ein entscheidendes Ansehn für Glauben und Leben bei, wiewohl sie desfalls die Schriften der Propheten nicht eben verachteten. Die Pharisäer dagegen und auch die Essener nahmen außer den Mosaischen Schriften auch die der Propheten als entscheidend an, und zwar mit dem Unterschiede, daß die Essener durch eigenes sorgfältiges Studium den Sinn der heiligen Bücher zu erforschen suchten, die Pharisäer aber sich dabei auf mündliche Ueberlieferungen und auf die Aussprüche der Rabbinen beriefen und verließen. Die Pharisäer hatten dabei ganz das Volk auf ihrer Seite

Seite *). Der Hauptdifferenzpunkt in der Lehre, worauf auch das N. Test. oft hindeutet, betraf die Meinung vom Leben nach dem Tode. Die Sadducäer scheinen, wo nicht das Dasein der Geister überhaupt, doch die für sich bestehende Fortdauer der Seele gradezu geleugnet zu haben **). Die Pharisäer hingegen behaupteten nicht nur beides, sondern lehrten auch eine Auferstehung der Leiber, wodurch sie sich wieder von den Essenern unter-

*) Antiq. XIII. c. 10. „των Φαρισαίων το πληθος συμμαχον έχοντων.“ ibid. §. 6. „νομιμα πολλα τινα παρεδοσαν τῷ ὄχλῳ οἱ Φαρισαῖοι ἐκ πατέρων διαδοχῆς, ἀπὸρ ἐκ ἀνάγγραφαι ἐν τοῖς Μωυσῶς νομοῖς.“ Ueber die Neu-Pharisäische Secte vergl. Antiq. XVIII. 1. XX. 2.

**) Wahrscheinlich statuirten sie eine gewisse Emanation aus der Einen und ewigen Geistessubstanz (wie die Stoiker aus einer anima mundi), wohin allg. eine Zeitlang hervorgegangene und abgesondert wirkende geistige Wesen, sowohl der Engel als Menschen, wieder zurückkehrten. Mit dieser Hypothese lassen sich wenigstens alle von ihrem Systeme handelnde, sonst widersprechend scheinende, Stellen am leichtesten vereinigen. S. Jos. B. Jud. II. c. 7. 8. Ant. XVIII. 1. 2. 7. contra Apion. II. §. 30. — Vergl. Dr. Paus Philolog. kritischer Commentar über das N. Test. Th. I. S. 197 ff. und besonders Th. III. S. 275, 282, wo von dem orientalischen Emanations- und Remanationssystem, wozu sich auch mehrere christliche Gnostiker neigten, die Rede ist.

unterschieden, welche letztere entweder eine abgesonderte und unkörperliche Existenz der Seelen annahmen, oder doch das mit der Seele vereinigte Organ sich weit feiner und geläuterter dachten. Waren die Apostel, besonders Paulus, oft veranlaßt, gegen die Sadducäer zu streiten, so kämpfte hingegen Jesus mehr gegen die praktischen Irrthümer der Volksverführer, der Pharisäer. Ihre willkührlichen Auslegungen der Gesetze, bei völliger Hintenansehung wichtiger und unleugbarer göttlicher Aussprüche; ihre unnütze und beschwerliche Uebertreibung unwesentlicher Gebräuche; ihre heuchlerisch langen und ehrsüchtigen Gebete, so wie überhaupt ihre schändliche Gewinnsucht und Volkstäuscherie, waren die Hauptgegenstände seiner auf sie gerichteten Angriffe. Josephus, obgleich selbst Pharisäer, schildert den Zustand der Sittenverborbenheit der Juden seiner Zeit (wie bereits angeführt ist) mit starken Farben.

Was ferner noch die Ältesten und Schriftgelehrten betrifft, welche im N. Test. oft als eifrige Gegner Jesu genannt werden; so bezieht sich der erstere Name (*πρεσβυτεροι*, Älteste, Oberen der Juden) auf alle angesehene Personen der Nation und Mitglieder des Synedrion, oder wenn sie den *iesus* entgegengesetzt werden, auf solche, die nicht zum geistlichen Stande, sondern vielmehr zum Civil- oder Militärstande gehörten.

Die Schriftgelehrten aber (*γραμματεις* sc. *νομικοι*) bildeten eine Mittelklasse zwischen den Geistlichen und Weltlichen, und waren überhaupt die Literati, die Gelehrten unter den Juden,

wozu

wozu sowohl die Pharisäer als Sadducäer gehörten *). Ihr Geschäft bestand besonders darin, daß sie das Gesetz öffentlich vorlasen und auslegten, also dem Volke in den Synagogen Unterricht erteilten, womit die Priester, die besonders nur die Opfer besorgten, nichts zu thun gehabt zu haben scheinen **). Stehen alle drei Klassen zusammen (ιερεῖς, γραμματεῖς, πρεσβυτεροί), so soll das durch das ganze Synedrium bezeichnet werden. — Doch über alles dieses sind die Beweise mehr in dem hebräisch, als in den griechisch geschriebenen (und in sofern profanen) jüdischen Büchern zu finden.

Anmerk. 2) Herodianer.

Unter den Herodianern, welche mit als Widersacher Jesu angegeben werden, darf man keine besondere politische Parthei, auch keine eigentliche Secte suchen. Sie waren βασιλικοί, Beamte, Hofleute, Diener und Anhänger des Königs und der Herodischen Familie. So hießen die Anhänger des Cäsars oder des Pompejus Cäsarianer,

*) Vergl. Lightfoot. Vol. II. p. 421. Selden de Synedr. II. c. 6. 7. 8. Grotius zu Matth. 2, 46 und zu Act. IV. 5.

**) Schon vorher (S. 42. Anmerk. 3) ist es bemerkt, daß auch ein gewesener nicht mehr regierender Hoherpriester doch diesen Titel beibehielt. Vielleicht wurden aber, durch Uebertreibung des Titels, auch die vornehmsten Priester überhaupt, sobald sie nur aus hohenpriesterlichem Geschlechte (ἐκ γένους ἀρχιερωτικῆς) waren, vorzugsweise vor andern so benannt.

ner, Pompejaner (Martial. IX, 29. Vellej. Paterc. II, 51.) — Daß selbst die auf die Autonomie der jüdischen Nation noch mehr als die Sadducäer eifersüchtigen Pharisaer, bei der stärksten Abneigung gegen alle Herodische und römische Gewalt (Antiq. XV. 1. XVII. 3. XVIII. 1.), doch die Verbindung und Beihülfe dieser Leute gegen Jesum suchten, erklärt sich daraus, weil sie ohne deren Assistenz außerhalb der Provinz Judäa, im galiläischen und peträischen Gebiete, nichts gegen Jesum ausrichten konnten. — Aus Matth. 14, 2. und Marc. 6, 14. wissen wir, daß Jesu Thaten vor Herodes Antipas gekommen waren, und dieser gar besorgte, Johannes der Täufer möchte in ihm wieder auferstanden seyn *). Da nun ohnstreitig noch viele Unterthanen des Königs über die Ermordung des Johannes aufgebracht waren, so ist es auch wahrscheinlich, daß der schwache und weibliche König Jesum durch einige Pharisaer (Luc. 13, 31.) die Warnung geben ließ, sich von seinem Gebiete entfernt zu halten. Schon Wetstein bemerkt übrigens sehr passend zu letzterer Stelle, daß durch den von Jesu gewählten Ausdruck (der Fuchs) der hypokritische Charakter des Herodes, gebildet nach dem Muster des in der Verstellungskunst sich aus

*) In den Lehrsätzen scheint nemlich die Herodische Familie nicht sadducäisch gewesen zu seyn, ob sie gleich in politischen Maximen mehr dieser Secte, als der auf die Vorrechte der Nation so eifersüchtigen pharisäischen zugethan war. — Vergl. die Ausl. zu Act. XXVI. 28. und Paulus Commentar II. Th. S. 49.

auszeichnenden Ubers, sehr treffend bezeichnet werde *), wobei noch überhaupt zu bedenken ist, daß Vergleichen der Art zwischen Menschen und Thieren, der alten Welt, welche in Ansehung des Schicklichen über manches anders zu urtheilen pflegte, nichts weniger als anstößig waren, wovon sich leicht Beispiele in Menge anführen ließen. Vergl. die Ausleger zu Matth. 15, 26. u. Marc. 7, 27.

Num. 3) Heiden und Zöllner. Zachäus. Absurdität der heidnischen Götterlehre. Moral der Heiden.

Es ist bekannt genug, daß unter den Zöllnern (*τελωναι*), welche oft im N. Test. genannt werden, nicht Generalpächter der Zölle, *publicani*, gemeiniglich *equites romani*, zu verstehen sind, sondern vielmehr nur Unterbediente und Einnahmer (*portitores, exactores*), welche in *Paslaßina* größtentheils Juden seyn mochten **).
Aus

*) Cle. offic. I. 18. „Cum duobus modis, id est „aut vi aut fraude fiat injuria, *fraus quasi „vulpeculae, vis leonis videtur.*“

**) Diese römischen Entrepreneurs (Suet. Aug. 24.) pachteten alle fünf Jahre in geschlossenen Gesellschaften die durch den Census regulierten Abgaben der tributären Provinzen, und schossen dann diese Summen dem Staate vor. Sie hielten sich wieder ihre eingebornen Unterpächter, deren Rang auch verschieden; und über dem der Einnehmer etwas erhoben war. So heißt der Jude Zachäus Luc. 19, 2. Oberzöllner, *αρχιτελωνης*, wobei

Aus vielen Stellen classischer Schriftsteller wissen wir, daß die publicani als aussaugende Wucherer in keiner Provinz beliebt waren. Noch mehr aber fiel der Haß gewiß auf die Unterpächter, welche durch allerlei Erpressungen und Schikanen sich zu bereichern suchten *). Bei den Juden wurde der Untville gegen Leute dieser Art noch durch Stolz und Eifer für die Unabhängigkeit der Nation verstärkt. Zöllner und Sünder oder nichtswürdige Menschen waren gleichbedeutende Namen für Menschen, die schon durch ihre Verbindung mit Heiden, bei einem so ärgerlichen und für sündhaft gehaltenem

wobei man sich jedoch nicht einen Mann von ritterlichem Range denken muß, sondern vielmehr einen, der mehrere Eintreiber, *coactores*, unter sich hatte. Vergl. Michaelis Erklärung von Jos. B. Jud. II. 14. §. 9. in f. Anmerk. zu Luc. I. c.

- *) *Xeno apud Diacarch.* „*παντες τελωναι παντες ειναι αρπαγες.*“ *Plat. de vitando aere al.* „*το τελωνειν δειδος ηγεται.*“ *Cf. Stob. Serm. II. 44.* — *Lucian Nocyomant. T. I. p. 332. ed. Graev.* „*τελωναι και κολακες, και συκοφανται και τοιςτος ομιλος των παντα κακωντων εν τω βιω.*“ — In Ciceros Reden in *Verr.* finden sich besonders viele Belege hierzu, und aus *Cic. offie. I. 42.* erhellt, daß bei den Römern aller Handel im Detail, wegen der dabei leicht vorkommenden Betrügereien, Lügen und Anpreisungen, für verächtlich und unanständig gehalten wurde.

dem Gewerbe, äußerst verhaßt waren. — Daß es unter ihnen aber auch einzelne gewissenhafte Männer gab, die solche durch ihr Amt leicht veranlaßte Härten und Unbilligkeiten möglichst vermieden, oder die etwa durch ihre Leute geschehenen und ihnen bekannt gewordenen reichlich ersetzten, zeigt das Beispiel des Sachäus. Dieser gab in solchen Fällen vierfältig, und also so viel, als nach dem strengsten römischen Rechte nur bei gewaltsamen und offenbaren Beraubungen, nicht aber bei unbilligen Uebertreibungen gesetzmäßiger Einnahmen, klagbar gefordert werden konnte *). Jesus, der den Eifer dieses Mannes, ihn zu sehen, bemerkt hatte, kehrte bei ihm ein, als er durch Jericho zog **). Auch heidnische Einwohner woh-

*) Dig. L. XXXIX. 4. 1. de Publicanis: „Praetor ait, quod Publicanus vi ademerit — si id restitutum non erit, in duplum, aut si post annum agatur (da nemlich die Sache nicht mehr so gut untersucht werden konnte) in simplum iudicium dabo — 3. Quod quidem edictum in aliqua parte mitius est, quippe cum in duplum datur, cum (sc. alias) bonorum vi raptorum (sc. restitutio) sit in quadruplum, & furti manifesti in aequo quadruplum.“

**) Jericho war 160 Stadien oder 20 römische Meilen ($6\frac{1}{2}$ Stunden) von Jerusalem entfernt. Der Baum, welchen Sachäus erstieg, war ein *Sycomorus*, ein sogenannter ägyptischer Feigenbaum, welcher aber nicht nur in Aegypten, sondern auch in Palästina (obgleich heut zu Tage nicht grade in der Gegend von Jericho) häufig wächst.

wohner bewiesen oft mehr Empfänglichkeit für bessere Belehrung, da sie das dringende Bedürfniß derselben lebhafter fühlten, als selbstgenügsame Juden, bei denen gewiß auch die religiöse Unwissenheit der Heiden ein Grund der Verabscheuung derselben war. So sehr nemlich auch dazumal Künste und

wächst. Nach Beschreibungen neuerer Reisenden wird dieser Baum gern an Wegen angepflanzt, weil seine ausgebreiteten und starkbelaubten Zweige angenehmen Schatten geben. Die Früchte selbst, eine Art von Feigen, wachsen nicht an den Zweigen, sondern am Stamm, und werden ihrer widerlichen Süßigkeit wegen nur von armen Leuten in Menge gegessen. Vergl. Nordens Reise Th. II. Num. 38. und Hasselquist S. 230. Auch die eigentlichen Feigenbäume pflanzte man gern am Wege, weil man dafür hielt, daß der Staub die Reise befördere und das Abfallen verhindere. „Bringt man die Feigen (sagt Plin. Naturg. XV. c. 21.) durch den Staub oder durch die Caprifitation zur Reife, so hat man den Vortheil, daß sie nicht abfallen, denn der Milchsafft, welcher sie schwer macht und leicht abbricht, wird dadurch verzehrt.“ (*absumpto humore tenero & quadam fragilitate ponderoso.*) Ebendas. cap. 19. bemerkt Plinius, daß welche Feigenbäume zweimal, und andere dreimal tragen. Er spricht darauf auch von frühreifen Feigen, die schon reif sind, wenn die andern erst blühen. Vergl. Colum. de Arb. c. 21. — Die, welche Jesus schon im April (nach Matth. 21, 19.) erwartete, waren entweder ganz frühreife oder auch Spätlinge, die dann im Frühjahr, nach überstandnem Winter, die ersten zu seyn pflegten. Vergl. Paulus Commentar zu dieser letzteren Stelle.

und Wissenschaften unter den gebildetesten heidnischen Völkern blüheten, so wenig Aufklärung und Einsicht hatten sie noch immer in der Religionskenntniß erlangt. Die größten Weltweisen unter ihnen wußten selbst nicht recht, ob sie einen oder mehrere Götter annehmen sollten, wenn sie auch zu vernünftig waren, allen den Abgeschmacktheiten des poetischen Himmels, worüber sie als über bloße Märchen spotteten, Glauben beizumessen. Bald statuirten sie zwei Grundwesen, ein gutes und ein böses; bald hielten sie die leblose Materie oder die Welt selbst für Gott. Die Unsterblichkeit der menschlichen Seele leugneten sie entweder ganz, oder sie hielten sie aus Gründen, die ihnen selbst keine Befriedigung gewährten*), zu geschweigen, daß die Lehrsätze der sich nur auf ihre Schulen beschränkenden Philosophen, und wären sie noch so vortreflich gewesen, doch auf die sich selbst überlassene und ganz verwahrlosete Volksmenge durch aus keinen Einfluß hatten. In Ansehung der gewöhnlichen Moral damaliger Zeit machte man das Vergnügen der Sinne, wenn nur das angeborene sittliche Gefühl sich unterdrücken ließ, zum höchsten Ziel des menschlichen Strebens. Doch es gab über das summum bonum so viele verschiedene Meinungen, daß Varro deren fast dreihundert aufzählen konnte. Hier konnte es mit Recht heis-

*) Vld. Cic. Laelius l. de Amicitia c. 4. Tuscul. Disput. I — Sallust. Bell. Catil. c. 50. Plin. Hist. Nat. VII. c. 56. Lucret. III. 542. &c.

heißen: Nimiūm altercando veritas amittitur *). Noch mehr aber erklärt sich die große sittliche Verdorbenheit der heidnischen Volksmenge, wenn man sich an die oft so schändlichen, obgleich zur Ehre der Götter veranstalteten, Ergößungen der feierlichen Feste, ja an die von den Göttern erzählten und gewiß vom Pöbel unbezweifelten Geschichten erinnert. Hielten doch selbst Socrates, Plato, Cato, Cicero u. s. w. bekanntlich die Hurererei (den Ehebruch mit Matronen ausgenommen) nicht für unerlaubt, und begünstigten sie doch den Selbstmord als das sicherste Mittel (die janua aperta) in allen den Fällen, wo die stoische Apathie nicht ausreichend war **). Bei allem dem wird

P 3

aber

*) Vielleicht waren es solche Betrachtungen, die einen Socrates (welcher in allen tiefsinnigen Theorien keine Befriedigung fand: Xenoph. Memor. I. p. 710. und IV. p. 813. Dlog. Laert. II. §. 21.) veranlaßten, einen göttlichen Gesandten zu wünschen. Plato Alcib. II. fin. — Auch von Aristoteles erzählt man, daß er die Erwartung gehegt habe, die Gottheit würde einst selbst vom Himmel kommen, und die Menschen ihrer Unwissenheit entreißen. S. Fabric. Bibl. Gr. II. L. III. p. 166. Vergl. Bayle Diction. voc. Aristoteles.

**) S. Xenoph. Memor. Socrat. L. I. cap. 9. Cic. de fin. bon. & mal. L. I. Seneca Epist. 12; 28; 70. Aristotel. Polit. L. VII. c. 16. Auffallende, aber aus ächten Quellen geschöpfte Schilderung römischer Lasterhaftigkeit findet man in Meiners Geschichte des Verfalls der Sitten und der Staatsverfassung der Römer. Leipzig 1782. Vergl. Meierotto Sitten und Lebensart der Römer I. Th.

aber nicht geleugnet, daß auch gewisse Grundsätze der heidnischen Religion (vergleichen wir Cic. de Leg. II. 7. lesen) in Verbindung mit gewissen ehrwürdigen institutis majorum, so lange sie nemlich geglaubt und in Ansehn erhalten wurden, einen wohlthätigen Einfluß, so wie manche morum praecepta selbst, auf das sittliche Verhalten haben mußten.

§. 46.

Jesu symbolische Andeutung seines Todes. Einzug in Jerusalem. Paschafeier.

Jesus hatte schon einigemal seine Jünger darauf hingewiesen, was für ein Schicksal ihm diesmal in Jerusalem bevorstehe, aber noch auffallender gab er zu erkennen, wie bald er sein Begräbniß erwartete, als sechs Tage vor dem dritten Paschafeste Maria zu Bethanien ein Glas voll kostbaren Nardens öls zerbrach¹⁾, und ihm Kopf und Füße salbte. (Matth. 26, 6 f. Marc. 14, 3. Joh. 12, 1 f.) Als Jesus bald darauf unter freudigem Zuruf der Menge seinen Einzug in Jerusalem auf einem Esel hielt, bestreuten einige den Weg mit Zweigen (Palmbllättern), und andere breiteten ihre Oberkleider auf dem Wege ihm zur Ehr' aus²⁾. Durch diese frohen Ehrenbezeugungen des Volks hätte der Gedanke an den baldigen Tod ihres Meisters leicht ganz aus den Seelen der Jünger verdrängt werden können, daher bekehrte er sie noch an demselben Abend beim Ende der letzten mit ihnen genossenen Paschamahlzeit auf die anschaulichste und rührendste Weise, daß

daß das gebrochene Brodt ihnen ein Bild seines bald hingewerkten, aufgelösten (vielleicht zerstückelten) Leibes, und der ausgegossene Wein ein Bild seines bald fließenden Blutes seyn müsse 3).

Anmerk. 1) Bethanien. Salbung mit Narbenöl.

Bethanien, ein Dorf am östlichen Abhange des Delberges, lag etwa 16 Stadien oder 2000 römische Schritte (eine gute halbe Stunde Weges) von Jerusalem entfernt. Vermuthlich ist also die Salbung, welche (nach Luc. 7, 36.) in Jerusalem selbst von einem ungenannten Weibe geschah, aller Aehnlichkeit der Erzählung obgeachtet, von dieser zu Bethanien verschoben. Dasselbe im Morgenlande so gewöhnliche Handlung konnte wohl auf gleiche Weise an verschiedenen Orten und von verschiedenen Personen geschehen. Es ist bekannt, daß im Alterthum das häufige Salben des Körpers für erforderlich zur Erhaltung der Gesundheit gehalten, und als das gewöhnlichste Arzneimittel gebraucht wurde. In den heißeren Gegenden mochten auch solche Einreibungen noch dienlicher und wirksamer seyn, als in unserm kältern Klima *). Außer dem gewöhnlichen Oliven-

P 4

öl.

*) Hist. Nat. XIV. c. 20. sagt Plinius: „Zwei Flüssigkeiten sind für den menschlichen Körper besonders erquickend, Wein und Del, der Wein inwendig und das Del auswendig. „Doch (setzt er hinzu) Del ist uns vorthiger, als Wein.“ Auch Cato, als er gefragt wurde, wodurch er sein Leben verlängert habe, antwortete:

öl, welches noch heut zu Tage in Palästina (ohne geachtet die Cultur des Landes unter dem türkischen Despotismus so sehr gesunken ist) das aus der Provence übertrifft, kannte man in alten Zeiten viele Sorten durch Kunst bereiteter Oele. Plinius giebt davon im XIII B. s. Naturg. ein zahlreiches Register. Das vorzüglichste und wohlriechendste wurde besonders in Syrien aus den Blättern und Aehren (auch Wurzeln) einer Specereipflanze bereitet, und *varbos*, *nardum*, genannt *). Vornehmte bedienten sich desselben nicht allein nach Gebrauch des Bades, sondern auch bei Gastmählern, wie denn überhaupt die Sitte, sich bei Tafel mit wohlriechenden Wassern und Oelen zu begießen, im Alterthum sehr allgemein war **). Gemein
nigs

tete: „*intus vino foris oleo.*“ Del war also mit die Hauptsache in seiner Mafrobiotic. Vergl. Galenus *de viribus medicamentorum simpl.* II. Schon der Umstand, daß man die Butter im Alterthum wenig kannte, brachte das Del auch anderweitig in allgemeinem Gebrauch. Bei den Römern wurde es so sehr zu den Lebensbedürfnissen gerechnet, daß bei den öffentlichen Largitionen sehr oft auch Del ausgetheilt wurde. Vld. *Besoko de largitione frument.* p. 104. 114.

*) Galen. *de compos. medicam.* III. ἡ ἀρίστη *varbos* — τα πολυτελέη μυρα των πλασιων γυναικων. Plinius beschreibt dies Gewächs Hist. Nat. XII. 26. und giebt den kleinen blättrigen Narden den Vorzug.

**) Theocr. XV. 114. Συρίω δε μυρῶ (sc. plena) χρυσεί αἰλαβαῖρα. Hor. Od. II. XI. „As-
syrrio

niglich verwahrte man solche wohlriechende Salben in kleinen gläsernen oder alabastrernen Fläschchen (μυροθήκη), die man alsdann öffnete oder zerbrach, wenn man sich der darin verschlossenen Wohlgerüche bedienen wollte *). — Bei der Zubereitung zum Begräbniß waren, außer dem eigentlichen Balsam und mehreren Specereien, auch wohlriechende Oele bei Vornehmen im beständigen Gebrauch **).

§ 5

Anmerk.

„syrloque nardo potamus uncti.“ Cf. IV. Od. 12. v. 16. „Nardo vina merebere, nardi „parvus onyx elliciet cadum.“ Mart. III. 12. 4. „Qui non coenat & ungitur, Fabulle, „hic vere mihi mortuus videtur.“ Cf. Cic. in Verr. III. 25. Tibull. II. 2. 7. III. 6. 9.

*) Plin. Hist. Nat. XIII. 3. „Unguenta optima „servantur in alabastris.“ Cf. XXVI. 12. „quam (alabastritem) cavant ad vasa ungen- „taria, quoniam optime servare incorrupta „dicitur.“ Auf die Form dieser Gefäße deutet Plinius IX. 56. hin: „fastigiata longitudine, „alabastrorum figura.“ Von der Marmorart selbst spricht Plinius XIII. 2. XXXVI. 8. XXXVII. 10.

**) Plat. de Esu carn. p. 995. „ἡδυσμασι Συ- „ριακοῖς — ὡς περ οὕτως νεκρὸν ἐνταφιά- „ζοντες.“ — Der eigentliche Balsam wurde in der Gegend des Sees Genezareth gesammelt, und ist noch jetzt unter dem Namen des Balsams von Mecca berühmt. Von dem Aufwande, welcher oftmals bei Begräbnissen durch Einbalsamirung gemacht wurde, wird weiter unten (§. 52.) die Rede sein.

Anmerk. 2) Einzug auf einem Esel. Bekreuzung und Bekleidung des Weges.

Der friedliche, genügsame und sicher gehende Esel war in vielen Gegenden des Morgenlandes, vorzüglich in dem gebirgigten Palästina, ein gewöhnlicheres Reitthier, als das besonders nur zum Kriege gebrauchte Pferd. Bekanntlich hat man auch in diesen warmen Ländern eine weit stärkere, ansehnlichere und muthigere Race von Eseln, als bei uns *). Selbst Könige und Fürsten bedienen sich dort dieser Thiere auf Reisen und bei feierlichen Einzügen lieber, als der Pferde. Daß also Jesus bei seinem Einzuge dies sanftere, bequemere Thier dem Streitroß vorzog, darin lag nichts Sonderbares, daß er aber absichtlich ein junges nicht gugerittenes wählte (das begleitende und mit den Kleibern bepactete Mutterthier diente zu dessen Schonung und leichterem Leitung), sollte vermuthlich auffallen, und Jesum symbolisch als Regenten oder Führer einer lenksamen und unverdorbenen Menschenklasse charakterisiren **).

Bei

*) Auch zum Ackerbau bediente man sich nicht selten in Palästina dieses dort gar nicht trügen Thiers. S. die Ausleger zu 5 Mos. 22, 10. Von Syrien bemerkt Theophrast de caus. Plant. III. 25. daß man dort nicht tief pflüge, und Varro (de re rustic. II. 6.) giebt den flachen Boden in Campanien als die Ursache an, warum man da am liebsten mit Eseln pflüge.

**) Noch nicht benutzte Thiere hielt man für würdiger zum höheren Gebrauch. Horat. Epod. IX. 22. „tu moraris aureos currus & in-
„tauros

Bei morgenländischen Völkern sowohl als bei Griechen und Römern war es eine sehr gewöhnliche Ehrenbezeugung und Huldigungsfeierlichkeit, beim Einzuge hoher Personen den Weg mit Blumen zu bestreuen *). In deren Ermangelung nahm das Jesum begleitende Volk junge Blüthenzweige (wie den des) nahe stehender Bäume, besonders wohl die Blätter des in Judäa so häufig wachsenden Palmbaums **). Eben so gehörte es mit zu den (auch bei uns für ehrenvoll gehaltenen) Ceremonien, den Weg derer, welchen man huldigen wollte, mit Decken oder Teppigen zu bestreuen ***). Da auch diese

„*tautos boves.*“ Ovid. Metam. III. 12. Virg. Georg. IV. 540. 551. — Ueber den durch dies Symbol wahrscheinlich beabsichtigten Sinn Jesu siehe Hrn. Dr. Paulus' Commentar. III. S. 108 ff. und die daselbst angeführten Schriftsteller.

*) Ovid. Trist. L. IV. Eleg. II. 1. 50. „*Quasnamque (Caesar) ibis, manibus circum plaudere tuorum, unäque iactato flore tegens, vias.*“ Claud. Panegy. 2. (de Stilicone) „*spectabunt cupidae matres, spargentur & omni flore viae.*“ Cf. Wetsten. zu Matth. 21. 8. „daß die Juden an ihren Festen gern Blumen und grüne Gesträucher trugen,“ erzählt aus Jos. Antiq. XIII. 13. u. a. St.

**) Plinius sagt: „*Nobilitas palmis in Judaea, nec in tota, sed in Hierosolymis maxime.*“ Vergl. Strabo XVI. p. 763. XVII. p. 88. und Spanh. de usu & praest. Numism. I. p. 350.

***) Plat. Cato Utic. p. 764. „*ἡ ποτιδεντων τα ιματια τοις ποσιν η βαδιζει.*“ Aeschyl. Agam.

diese fehlten, so nahm das Volk (vielleicht gerade ein Caravanenhaufe, womit Jesus hier zusammengetroffen war) dazu seine Reifemantel, die aus großen vierkantigen Stücken Tuch bestanden, und zum Schutz gegen die nächtliche (der Tageshitze wegen oft sehr empfindliche) Kälte dienen mußten. Der Zuruf der Menge, da Jesus diesmal absichtlich nicht steuerte, machte den Einzug noch auffallender *).

Anmerk. 3) Paschafest der Juden. — Ungesäuerte Kuchen, rather Wein.

Die Feier des jüdischen Paschafestes scheint selbst den heidnischen Prosaschreibern nicht fremd gewesen zu seyn. Tacitus zielt darauf an, wenn er sagt, daß die Juden zwischen erlaubten und unerlaubten Speisen einen großen Unterschied machen, und ihr Brodt ungesäuert zu essen pflegen **). Aus Josephus aber, ob er gleich nur gelegentlich dieses Festes gedenkt, wissen wir mehr von dessen Feier. So erhellet z. B. aus Vergleichung von Antiq. VI. 5 f. u. XIII. 7. daß das Schlachten des

Agam. v. 904. „πεδον κελυθς τροφικας πετασμασιν.“ Claud. de Nupt. Honor. „Sidoniasque solo praeferunt vestes.“ Cf. Herodot. VII 54. Suet. Ner. c. 25.

*) Horat. Carm. IV. 2. v. 49. „Tuque, dum procedis, Io triumpho! non semel dicimus &c.“ cf. Epod. IX. 21.

**) Tacit. Hist. V. 5. 4. „Panis Judaicus nullo fermento.“ Vergl. Juvenal Satyr. XIV. 93. Sat. VI. 159. Plut. Symp. IV. Quaest. 5.

des Opferlammes noch eine Stunde vor Sonnensuntergang, als dem eigentlichen Anfange des ersten Paschatages, geendigt seyn mußte, und daß vielerlei Reinigungen vorangingen, ehe die Paschamahlzeit genossen werden durfte, wobei nicht weniger als zehn, und nicht mehr als zwanzig Personen Antheil nahmen. Der Hausvater (dessen Stelle hier Jesus als Rabbi vertrat) genoß dieselbe in Gesellschaft seiner Kinder und Hausgenossen, um diese an den Zweck des Festes zu erinnern. Die Zahl der zu diesem Behuf in Jerusalem geschlachteten Lämmer belief sich auf 256,500 *). Man sieht übrigens leicht, wie natürlich Jesus, der voll von Todesgedanken war, und auch seine Jünger auf eine eindringliche Weise auf den ihm bevorstehenden gewaltsamen Tod vorbereiten wollte, durch

-
- *) Was sonst noch bei der Feier dieses Festes zu beobachten war, gehört hieher nicht, da es nur theils aus dem Alten Test. und theils aus Rabbinischen Schriften bewiesen und erläutert werden kann. Siehe Schoetgen ad h. l. und Ugolini Thes. Antiq. Tom. XVII. p. 1178 u. 1184. Befriedigende Aufschlüsse über diesen wichtigen Gegenstand findet man auch in Dr. Paulus Commentar Th. III. S. 549. 590. Vergl. Dr. Gablers Abhandl. über die Anordnung des letzten Passamahls Jesu im N. theol. Journal. 1799. I Th. S. 441 f. u. ebend. II Th. S. 433 f. — Ueber die im Alterthume-allgemeine Gewohnheit, bei Tische nicht zu sitzen, sondern auf Polstern zu liegen, so wie über den häufigen Gebrauch des Fußwaschens erst noch Verweise beizubringen, dies hieße testibus uti non necessaria.

durch den Anblick des trocknen, zerbrechlichen Brodtkuchens, und des rothen Traubenbluts, an dies sein blutiges Ende erinnert wurde *).

Dritter Abschnitt.

Umstände, welche Jesu Leiden und Hinrichtung betreffen.

S. 47.

Jesu Schweiß am Delberge. Gefangennehmung.
Verhör vor dem Hohenrath und Uebergabe an
Pilatus.

In der auf die Paschamahlzeit folgenden Nacht vergoß Jesus, in heftiger Bewegung seines Gemüths und in innerem Kampfe seines Geistes, dicke Schweißtropfen, die wie blutige Tropfen zur Erde fielen ¹⁾. Darauf kam an den von
Judas

*) Euseb. bemerkt zu Illas II. p. 234. 21. daß man den rothen Wein (dieser war der gewöhnlichere) αἷμα σαφύλης oder αἷμα βοτρυων, Traubenblut, zu nennen pflege. Vergl. Plut. de Isid. p. 313. — Statius nennt die Weinberge (Theb. l. 329.) „pingues Bacchio sanguinis colles.“ und Plinius sagt Hist. Nat. XVI. 7. „Vinum poturus rex memento te bibere sanguinem terrae.“ — Ein feierlicher Bund (παρθεύμα, διαθήκη) wurde mit Blut geschlossen (Cic. pro Sextio. 10.), worauf Jesus gleichfalls hindeutet.

Judas verrathenen Ort am Delberge, wo sich Jesus befand, die Tempelwache, abgeschickt, Jesus gefangen in die Stadt zum hohenvpriesterlichen Pallast zu führen ²⁾. (Matth. 26. Marc. 14. Joh. 18.) Hier wurde er in einem vorläufigen Verhör für einen Gotteslästerer und Neuerer in Kirchensachen erklärt ³⁾. So geschäftig war man in der Nacht, damit man Jesus schon am folgenden Morgen (noch ehe seine Verhaftung dem Volke bekannt wurde), als einen bereits überwiesenen Verbrecher, der römischen Obrigkeit, dem gegenwärtigen Pilatus, überliefern könnte. Man versprach sich von ihm sowohl die Bestätigung des gefällten Todesurtheils, als auch Verhütung alles leicht zu besorgenden Aufstands unter dem Volke ⁴⁾. Noch vorher aber wurde Jesus der zelotischen Wuth ausgesetzt, und Petrus, der Jesus mit Johannes nachgefolget war, durch das Hahnengeschrei im Hofplaze an sein Vergehen erinnert ⁵⁾.

Anmerk. 1) Schweiß wie Blutstropfen.

Aus den Worten der evangelischen Erzählung folgt weiter, daß der innere Kampf Jesu (*αγωνία*) ein eigentlicher Todeskampf war ^{*)}, noch daß er wirkte

*) Servius bemerkt Aen. XII. 733. zu „*trepidatum turbatur*“, festinat; quod *gracile*: *εν αγωνια* *ισιν*. Demosth. pro Corona sagt vom Philippus: *ην εν φοβω και πολλη αγωνια*. Auch

wirklich blutrothen Schweiß geschwigt habe. Es war daher auch nicht nöthig, so mühsam Beispiele von Menschen aufzusuchen, die auch Blut geschwigt haben sollten, z. B. Aristot. de partib. animal. 3, 5. Der Sinn ist wahrscheinlich nur: Jesu Schweißtropfen waren so dicht und schwer, daß sie wie (was geht alsdenn nicht auf die Farbe) Blutestropfen zur Erde fallen mußten. Artemidor. sagt I. 66. „οἱ περὶ μεγάλων ἀγωνιῶντες, ἰδρωσι.“ Vergl. Philo ad Cajum p. 582. und Virg. Aen. III. 172. tum gelidus toto manabat corpore sudor. Nach Theophr. de sudor. verglichen einige und selbst der Arzt Monas solchen schweren herabtröpfelnden Schweiß mit Blut. ὁ δὲ βαθους μάλλον μαρτυρεῖς (ἰδρωσ), ὡς περ συντηκμοῦς τῆς σαρκος, τινες φασὶ καὶ αἵματι ἕκασται &c.

Anmerk. 2) Tempelwache.

Die Wache (σπερα), welche Jesum gefangen nahm, war schwerlich ein Theil der römischen Besatzung der Burg Antonia, sondern vielmehr eine Abtheilung der aus Juden bestehenden Tempelwache, welche unter der Bothmässigkeit des Synedriums stand. Denn römische Soldaten brauchten die Befehle der Priester nicht zu respectiren, es mußte denn seyn (was wir aber nicht wissen), daß etwa

Auch aus mehreren beim Wettstein ad b. I. aufgeführten Stellen erheller, daß das gedachte griechische Wort einen ausgedehnteren Sinn habe, und nicht von der eigentlichen Agonie branche verstanden zu werden.

etwa zur Festzeit ein kleines Commando unter Anführung eines *σπαρτηγος* zu ihrer Disposition gewesen wäre. Pilatus selbst aber war noch nicht um militärische Beihülfe ersucht. — Auch die jüdischen Hauptleute der kirchlichen Miliz hießen *σπαρτηγοι* sc. τῶν ἱερῶν, wie dies aus B. Jud. II. c. 12 u. 17. und aus VI. 5. erhellt *). Schon die Bewaffnung mit Knütteln und Säbeln scheint eine jüdische Bürgerwache anzudeuten. Vergl. B. Jud. V. 3. 1. Daß nun die Hohenpriester nicht nur durch diese ihre Polizeimiliz Unruhe und Aufruhr im Tempel selbst verhüteten, sondern auch das Recht hatten, dadurch jüdische Verbrecher gefangen nehmen und bewachen zu lassen, ergiebt sich schon daraus, daß Josephus jene Oberpriester immer darstellt als oberste Aufseher des Volks und Machthaber, (ὡς καὶ οἱ προσηγορίας τῶν πλῆθους. B. Jud. II. 14 u. 15.) **)

Anmerk.

*) Sie scheinen an Würde den Oberpriestern die nächsten gewesen zu seyn. S. die Ausleger zu Luc. 22, 4. und Act. IV. 1. V. 26. Unter dem Ausdruck *πρεσβυτεροι* wird, wie ich glaube, im N. Test. vorzüglich auf sie mit hingedeutet. Daß aber *σπαρτηγος* nicht grade immer eine eigentliche militärische Würde bedeute, sondern überhaupt von einem Macht habenden Aufseher und Anführer gebraucht werde, darüber s. Lightfoot Vol. II. p. 471. 651. und Deyling. Observ. Sacr. P. III. p. 238.

**) Diese Stelle des Josephus erklärt zugleich den Umstand, daß der Hohenpriester sein Kleid zerriss,

Wagner's Versuch.

Ω

wel

Anmerk. 3) Vorrecht der Juden in Kirchensachen.

Die Juden hatten, seitdem sie (nach der Verbannung des Archelaus) unter römischen Procuratoren stunden, doch noch (als Vorrechte) sowohl die Befreiung vom Kriegesdienst, als auch freie Religionsübung, so daß sie ganz nach ihren kirchlichen Rechten leben konnten. Ihre Obern behaupteten noch eine Art niederer Gerichtsbarkeit (*modice castigandi licentiam*), nach der sie einen Verbrecher excommuniciren konnten, auch ihn schlagen und peitschen lassen durften. Daß aber selbst in Kirchensachen ein gefälltes Todesurtheil erst vom römischen Statthalter bestätigt werden mußte, wird schon daraus wahrscheinlich, daß selbst die Municipale nicht das Recht hatten, auch nur einen Sklaven mit dem Tode zu strafen *).

Ein

welches er sonst (nach 3 B. Mos. 21, 10.) im Fall der Trauer nicht thun durfte. Vergl. Michaelis Anmerk. I Th. S. 278.

- *) Die *cives romani ex municipiis* lebten doch sonst ganz nach ihren Rechten und Gesetzen, und hatten beinahe alles im Kleinen bei sich, was zu Rom im Großen statt fand. Sie hatten ihre Circus und Spiele, so wie ihre Aedilen, Prätores u. s. w. Gell. Noct. Attic. XIII. c. 13. Vergl. Grot, L. IV. de Jure B. & P. c. 20. §. 9. Daß sie aber das *jus vitae & necis* nicht besaßen, sagt Ulpian ausdrücklich L. 12 ff. de Jurisd. „*Magistratibus municipalibus supplicium de servo sumere, non licet: modica autem castigatio non est deneganda.*“ Cf. Zachar. Huber Diss I. „*Judaeorum magistratus tempore Christi non habuisse merum imperium, s. jus gladii.*“

Ein aus der jüdischen Geschichte hergenommenes beweisendes Beispiel dieser Beschränkung finden wir (Jos. B. Jud. L. VI. c. 5. §. 3.) an Jesus, Sohn des Ananias, welchen die Juden peitschen ließen, und darauf dem römischen Statthalter übergaben, um weiter mit ihm zu verfahren. Josephus bringt zwar auch Nachrichten von eigenmächtigen Steinigungen bei; doch gieng es dabei widerrechtlich und aufrührerisch zu, oder sie geschahen *vulnerandi non necandi causa*. Von einer absichtlich und gerichtlich unternommenen Steinigung lesen wir beim Josephus nur ein Beispiel, aus der Zeit der Vacanz zwischen des Festus Tode und seines Nachfolgers, des Albinus, Ankunft in die Provinz (Antiq. XX. c. 8. §. 1.) Doch das ganze Verfahren dabei war gleichfalls tumultuarisch, und wurde nachher (wie schon im I Th. §. 12. bemerkt ist) an dem Hohenpriester Ananias scharf geahndet. Sachen von größerer Erheblichkeit, und welche die öffentliche Sicherheit betrafen, (als *seditio, perduellio, conjuratio* und alle *delicta publica*) gehörten ohnstreitig lediglich vor das römische forum. Wenn auch hie und da eine *cognitio praevia* der jüdischen Obrigkeit dabei statt fand, so mußten sie doch gewiß davon gleich berichten (*nomen deferre*) und die Verbrecher ausliefern. Jesus, als *turbator rerum sacrarum*, konnte also allerdings von der jüdischen Obrigkeit inquirirt werden *). Wollte diese aber die Todesstrafe an ihm

Q 2

*) Die Zeugen wurden nach römischer Sitte gewöhnlich nicht vom Richter, sondern von dem Ankläger

ihm vollzogen wissen, oder auch anderer politischen Verbrechen ihn beschuldigen, so mußten sie in beiden Fällen die Sache der römischen Gewalt übergeben.

Anmerk. 4) Gewalt des Pilatus und Residenz desselben.

Pontius Pilatus war in den letzten zehn Jahren des Liberius (Antiq. XVIII. 5.) Judäa vorgelegt. Sein eigentlicher Titel war Procurator (ἐπιτροπος), welchen auch Tacitus Ann. XX. 44. ihm beilegt. Es gab der Procuratoren, die bloß zur Einnahme der Abgabegelder bestimmt (rationales *)), und andere, die zugleich mit Gewalt bekleidet

gern verhört, und dies gleich zu Anfang. Cle. Flacc. 10.

*) Dio Cass. sagt L. LIII. „Τὰς ἐπιτροπὰς πᾶσι τοῖς το κοινὰς προσόδους ἐκλεγοντάς.“ Eben so heißt es L. LVIII. ihr Amt wäre gewesen, die herrschaftlichen Gelder zu heben (τὰ αὐτοκρατορικά χεῖματα διοικεῖν) cf. Tacit. Annal. IV. c. 15. Diese hatten das jus gladii gewöhnlich nicht. In den kleineren Provinzen aber, in welchen kein Präses war (Bithäa, Maritania, Noricum, Thracia, Judäa) vertrat der Procurator zugleich die Stelle des Präses, und ihre Gewalt erstreckte sich selbst auf Vollziehung der Todesstrafe (μέχρι τῆς κτενεῖν Jos. B. Jud. II. c. 7.) Ulpian sagt L. IV. pr. ff. de Offic. Praef. „Praefes provinciae majus imperium in ea provincia habet. post principem.“ Et leg.

befleibet waren (vice Praefides, oder Procuratores cum potestate), und zu diesen gehörte auch Pilatus. Bereits Coponius, der erste Procurator von Judäa, war cum praesidiali potestate versehen, und hatte folglich auch die Jurisdiction in causis capitis, wie Josephus (Antiq. XVII. c. 1. §. 1. und B. Jud. II. c. 7. §. 1.) dies berichtet. Auch Festus und Felix verwalteten nachher dies Amt in eben der Ausdehnung, und werden daher von Josephus mit einem allgemeineren Namen *ὑψιμοι* benannt *). Es ist wahr, daß Judäa schon zu dieser Zeit in einer gewissen Abhängigkeit von Syrien stand, und gleichsam einen Zweig der syrischen Provinz ausmachte; denn Pilatus selbst wurde ja seiner Würde vom Vitellius, als dieser in Syrien Präses war, entsezt. Aber die völlige Vereinigung mit Syrien geschah erst unter des Claudius Regierung (nach Chr. Geb. 50), wie dies Tacitus ausdrücklich meldet **).

Q 3

eis

leg. VI. „Qui universas provincias regunt,
„jus gladii habent: & in metallum dandi
„potestas eis permitta est.“

- *) Sie hatten die Entscheidung sowohl in Civil- und Polizei-, als auch in Criminalsachen, oder bei peinlichen Prozessen, die man *quaestiones perpetuae* nannte. S. über das *imperium merum* und *mixtum*: bei den Römern Krebs in Oberv. Flav. ad Matth. XXVII. 1. und Lipsius ad Tacit. Annal. XII. Excurs. B.

- **) Annal. XII. c. 23. „Ituraeque & Judaei,
„defunctis regibus Sobemo atque Agrippa,
„Provinciae Syriae additi.“ Cf. Jos. B. Jud.
c. 8. Antiq. XVII. c. ult. XVII. c. 5. §. 9.

eigentliche Residenz der Procuratoren von Judäa war zu Caesarea *), welche im römischen Sinne die Hauptstadt des Landes war. Aus vielen Stellen des Josephus aber wissen wir, daß der Statthalter zu Festzeiten wegen des großen Zusammenflusses von Menschen sich in Jerusalem aufhalten mußte, wo auch außer dieser Zeit, zur Erhaltung der Ordnung und Ruhe, ein untergeordneter Befehlshaber mit einiger Mannschaft war **). An hohen Festen wurden noch mehrere Truppen in die Stadt, besonders in die Festung Antonia, versetzt, und auch die Gallerien und Zugänge des Tempels mit Wache besetzt. (Jos. B. Jud. V. c. 5. §. 8. Antiq. XX. c. 4. §. 3.) Gelang es den Juden, den Procurator dahin zu bewegen, das nach ihrem Geseß gefällte Todesurtheil nicht nur zu bestätigen, sondern auch durch römische Soldaten vollziehen zu lassen, so wurde die Sache desto schimpflicher für Jesum, und dem Volke waren keine Unruhen zu besorgen. Die Anhänger Jesu mochten dann ihre Erbitterung gegen den römischen Gouverneur auslassen, der Macht genug besaß, sie in Ordnung zu halten.

Anmerk.

*) Tacit. Hist. II. c. 79. „Haec dabit de-
 „tionis discessere. Mucianus Antiochiam,
 „Vespasianus Caesaream: illa Syriae, haec
 „Judaee caput est.“

**) Jos. Antiq. XVIII. c. 3. XX. c. 4. B. Jud. II.
 c. 12. I. u. c. 14. 3. Cf. L. XIII. pr. ff. de
 Offic. Praef. „Congruit bono & gravi Prae-
 „sidi curare, ut pacata atque quieta provin-
 „cia sit, quam regit.“

Anmerk. 5) Mißhandlung Jesu. Hahnengeschrei.

Sobald das Zeugenverhör beendet war, und Jesus der Blasphemie überwiesen schien, hatte er die Todesstrafe verwirkt, und mußte (wenn nur die Ratification von römischer Seite erfolgt war) gesteiniget, oder aufgehängt, oder enthauptet werden. — Daß die Gerichtsdiener an den Verurtheilten, der den Hohenpriester in solchen Unwillen versetzt hatte, ihre zelotische Wuth ausließen, geschah der damaligen rohen Sitte gemäß, nach welcher auch Herodes, und selbst Pilatus, Jesum den Mißhandlungen der Hofbedienten und Soldaten Preis gaben; wovon sogleich die Rede seyn wird. — Der Hof (αὐλῆς), in welchem sich Petrus im hohenpriesterlichen Pallast am Feuer befand, war (nach der gewöhnlichen alten und morgenländischen Bauart) der innere von allen Seiten eingeschlossene Theil des Hauses, welcher oben nicht überbaut, sondern unter freiem Himmel war. Der nach diesem Hofraume hinführende und durch die obern Stockwerke bedeckte Durchgang hieß der Vorhof, atrium *). Unter dem Hahnenges-

2. 4

schrei

*) In dem Vorhofe (griechisch προαυλίας) pflegten sich Klienten oder andere, welche Besuche abzulegen kamen, bis dahin aufzuhalten, daß sie vorge lassen wurden. Vid. Sidon. Apollinaris ap. Gellium Noct. Attic. XVI. 5. „Qui domus „splas antiquitus faciebant, lacum ante „jannam vacuum relinquebant, qui inter „fores domus & viam medius esset. In eo „loco (in atrio) qui dominum ejus domus „salu-

durch den Anblick des trocknen, zerbrechlichen Brodtkuchens, und des rothen Traubenbluts, an dies sein blutiges Ende erinnert wurde *).

Dritter Abschnitt.

Umstände, welche Jesu Leiden und Hinrichtung betreffen.

S. 47.

Jesu Schweiß am Delberge. Gefangennehmung.
Verhör vor dem Hohenrathe und Uebergabe an
Pilatus.

In der auf die Paschamahlzeit folgenden Nacht vergoß Jesus, in heftiger Bewegung seines Gemüths und in innerem Kampfe seines Geistes, dicke Schweißtropfen, die wie blutige Tropfen zur Erde fielen ¹⁾. Darauf kam an den von
Judas

*) Eustat. bemerkt zu Illas II. p. 234. 21. daß man den rothen Wein (dieser war der gewöhnlichere) αἷμα σαφύλης oder αἷμα βοτρυων, Traubenblut, zu nennen pflege. Vergl. Plut. de Isid. p. 313. — Statius nennt die Weinberge (Theb. I. 329.) „*pluques Bacchio sanguinis colles.*“ und Plinius sagt Hist. Nat. XVI. 7. „*Vinum poturus rex memento te bibere sanguinem terrae.*“ — Ein feierlicher Bund (πᾶκτον, διαθήκη) wurde mit Blut geschlossen (Cic. pro Sextio. 10.), worauf Jesus gleichfalls hindeutet.

Judas verrathenen Ort am Oelberge, wo sich Jesus befand, die Tempelwache, abgeschickt, Jesus gefangen in die Stadt zum hohenvriesterlichen Paßast zu führen ²⁾. (Matth. 26. Marc. 14. Joh. 18.) Hier wurde er in einem vorläufigen Verhör für einen Gotteslästerer und Neuerer in Kirchensachen erklärt ³⁾. So geschäftig war man in der Nacht, damit man Jesus schon am folgenden Morgen (noch ehe seine Verhaftung dem Volke bekannt wurde), als einen bereits überwiesenen Verbrecher, der römischen Obrigkeit, dem gegenwärtigen Pilatus, überliefern könnte. Man versprach sich von ihm sowohl die Bestätigung des gefällten Todesurtheils, als auch Verhütung alles leicht zu besorgenden Auftritts unter dem Volke ⁴⁾. Noch vorher aber wurde Jesus der zelotischen Wuth ausgesetzt, und Petrus, der Jesus mit Johannes nachgefolget war, durch das Hahnengeschrei im Hofplatze an sein Vergehen erinnert ⁵⁾.

Anmerk. 1) Schweiß wie Blutstropfen.

Aus den Worten der evangelischen Erzählung folgt weder, daß der innere Kampf Jesu (ἀγωνία) ein eigentlicher Todeskampf war ⁶⁾, noch daß er wirkte.

²⁾ Servius bemerkt Aen. XII. 733. zu „trepidat dum turbatur, festinat; quod graecis: ἐν ἀγωνίᾳ ἔστιν. Demosth. pro Corona sagt vom Philippus: ἦν ἐν φόβῳ καὶ πολλῇ ἀγωνίᾳ. Auch

wirklich blutrothen Schweiß geschwitzt habe. Es war daher auch nicht nöthig, so mühsam Beispiels von Menschen aufzusuchen, die auch Blut geschwitzt haben sollten, z. B. Aristot. de partib. animal. 3, 5. Der Sinn ist wahrscheinlich nur: Jesu Schweißtropfen waren so dicht und schwer, daß sie wie (was geht alsdenn nicht auf die Farbe) Blutstropfen zur Erde fallen mußten. Artemidor. sagt 1. 66. „οἱ περὶ μεγάλων ἀγωνίωντες, ἰδρώσι.“ Vergl. Philo ad Cajum p. 582. und Virg. Aen. III. 172. tum gelidus toto manabat corpore sudor. Nach Theophr. de sudor. verglichen einige und selbst der Arzt Monas solchen schweren herabtröpfelnden Schweiß mit Blut: ὁ δὲν βαδούς μακρὸν μακρύτερος (ιδρώς), ὥπερ συντηκμένης τῆς σαρκός, τινες φασὶ καὶ αἵματι ἰκασθαι &c.

Anmerk. 2) Tempelwache.

Die Wache (σπείρα), welche Jesum gefangen nahm, war schwerlich ein Theil der römischen Besatzung der Burg Antonia, sondern vielmehr eine Abtheilung der aus Juden bestehenden Tempelwache, welche unter der Nothmännigkeit des Synedriums stand. Denn römische Soldaten brauchten die Befehle der Priester nicht zu respectiren, es mußte denn seyn (was wir aber nicht wissen), daß etwa

Auch aus mehreren beim Weststein ad b. I. aufgeführten Stellen erhellet, daß das gedachte griechische Wort einen ausgebehnteren Sinn habe, und nicht von der eigentlichen Agonie brauche verstanden zu werden.

etwa zur Festzeit ein kleines Commando unter Anführung eines *στρατηγος* zu ihrer Disposition gewesen wäre. Pilatus selbst aber war noch nicht um militairische Beihülfe ersucht. — Auch die jüdischen Hauptleute der kirchlichen Miliz hießen *στρατηγοι* sc. *τῆς ἱερᾶς*, wie dies aus B. Jud. II. c. 12 u. 17. und aus VI. 5. erhellt *). Schon die Bewaffnung mit Knütteln und Säbeln scheint eine jüdische Bürgerwache anzudeuten. Vergl. B. Jud. V. 3. 1. Daß nun die Hohenpriester nicht nur durch diese ihre Polizeimiliz Unruhe und Aufruhr im Tempel selbst verhüteten, sondern auch das Recht hatten, dadurch jüdische Verbrecher gefangen nehmen und bewachen zu lassen, ergiebt sich schon daraus, daß Josephus jene Oberpriester immer darstellt als oberste Aufseher des Volks und Machthaber, (*δυνατοὶ — οἱ πρωτεύοντες τῆς πλῆθους*. B. Jud. II. 14 u. 15.) **)

Anmerk.

*) Sie scheinen an Würde den Oberpriestern die nächsten gewesen zu seyn. S. die Ausleger zu Luc. 22, 4. und Act. IV. 1. V. 26. Unter dem Ausdruck *πρεσβυτεροι* wird, wie ich glaube, im N. Test. vorzüglich auf sie mit hingedeutet. Daß aber *στρατηγος* nicht grade immer eine eigentliche militairische Würde bedeute, sondern überhaupt von einem Macht habenden Aufseher und Anführer gebraucht werde, darüber s. Lightfoot Vol. II. p. 471. 651. und Deyling. Observ. Sacr. P. III. p. 238.

**) Diese Stelle des Josephus erklärt zugleich den Umstand, daß der Hohenpriester sein Kleid zerriß,

Wagn's Versuch.

Q

wel

Anmerk. 3) Vorrecht der Juden in Kirchensachen.

Die Juden hatten, seitdem sie (nach der Verbannung des Archelaus) unter römischen Procuratoren standen, doch noch (als Vorrechte) sowohl die Befreiung vom Kriegesdienst, als auch freie Religionsübung, so daß sie ganz nach ihren kirchlichen Rechten leben konnten. Ihre Obern behaupteten noch eine Art niederer Gerichtsbarkeit (*modice castigandi licentiam*), nach der sie einen Verbrecher excommuniciren konnten, auch ihn schlagen und peitschen lassen durften. Daß aber selbst in Kirchensachen ein gefälltes Todesurtheil erst vom römischen Statthalter bestätigt werden mußte, wird schon daraus wahrscheinlich, daß selbst die Municipale nicht das Recht hatten, auch nur einen Sklaven mit dem Tode zu strafen *).

Ein

welches er sonst (nach 3 B. Mos. 21, 10.) im Fall der Trauer nicht thun durfte. Vergl. Michaelis Anmerk. I Th. S. 278.

*) Die *cives romani ex municipiis* lebten doch sonst ganz nach ihren Rechten und Gesetzen, und hatten beinahe alles im Kleinen bei sich, was zu Rom im Großen statt fand. Sie hatten ihre Circus und Spiele, so wie ihre Aebilen, Praetoren u. s. w. Gell. Noct. Attic. XIII. c. 13. Vergl. Grot. L. IV. de Jure B. & P. c. 20. §. 9. Daß sie aber das *jus vitae & necis* nicht besaßen, sagt Ulpian ausdrücklich L. 12 ff. de Jurisd. „*Magistratibus municipalibus supplicium de servo sumere, non licet: modica autem castigatio non est deneganda.*“ Cf. Zachar. Huber Diss I. „*Judaeorum magistratus tempore Christi non habuisse merum imperium, s. jus gladii.*“

Ein aus der jüdischen Geschichte hergenommene**s** beweifendes Beispiel dieser Befchränkung finden wir (Jof. B. Jud. L. VI. c. 5. §. 3.) an Jefus, Sohn des Ananus, welchen die Juden peitschen ließen, und darauf dem römifchen Statthalter übergaben, um weiter mit ihm zu verfahren. Jofephus bringt zwar auch Nachrichten von eigenmächtigen Steinigungen bei; doch gieng es dabei widerrechtlich und aufrührerifch zu, oder fie gefchahen *vulnerandi non necandi causa*. Von einer abfichtlich und gerichtlich unternommenen Steinigung lefen wir beim Jofephus nur ein Beifpiel, aus der Zeit der Vacanz zwifchen des Jefus Tode und feines Nachfolgers, des Albinus, Ankunft in die Provinz (Antiq. XX. c. 8. §. 1.) Doch das ganze Verfahren dabei war gleichfalls tumultuarifch, und wurde nachher (wie fchon im I Th. §. 12. bemerkt ift) an dem Hohenprieſter Ananus fcharf geahndet. Sachen von größerer Erheblichkeit, und welche die öffentliche Sicherheit betrafen, (als *seditio, perduellio, conjuratio* und alle *delicta publica*) gehörten ohnftreitig lediglich vor das römifche forum. Wenn auch hie und da eine *cognitio praevia* der jüdiſchen Obern dabei ſtatt fand, fo mußten ſie doch gewiß davon gleich berichten (*nomen deferre*) und die Verbrecher ausliefern. Jefus, als *turbator rerum facrarum*, konnte alfo allerdings von der jüdiſchen Obrigkeit inquirirt werden *). Wollte dieſe aber die Todesſtrafe an

D 2

ihm

*) Die Zeugen wurden nach römifcher Sitte gewöhnlich nicht vom Richter, ſondern von dem Ankläger

ihm vollzogen wissen, oder auch anderer politischen Verbrechen ihn beschuldigen, so mußten sie in beiden Fällen die Sache der römischen Gewalt übergeben.

Anmerk. 4) Gewalt des Pilatus und Residenz desselben.

Pontius Pilatus war in den letzten zehn Jahren des Tiberius (Antiq. XVIII. 5.) Judäa vorgesetzt. Sein eigentlicher Titel war Procurator (*πρωτοπρεσβυτης*), welchen auch Tacitus Ann. XX. 44. ihm beilegt. Es gab der Procuratoren, die bloß zur Einnahme der Abgabegelder bestimmt (*rationales* *)), und andere, die zugleich mit Gewalt bekleidet

gern verhört, und dies gleich zu Anfang. Cle. Flacc. 10.

*) Die Cass. sagt L. LIII. „*Τὸς ἐπιτροπὸς* pflegte man zu nennen *τὰς τὰ κοινὰς προσόδους ἐκλεγοντας*.“ Eben so heißt es L. LVIII. ihr Amt wäre gewesen, die herrschaftlichen Gelder zu heben (*τὰ αὐτοκρατορικά χρηματὰ διοικεῖν*) cf. Tacit. Annal. IV. c. 15. Diese hatten das jus gladii gewöhnlich nicht. In den kleineren Provinzen aber, in welchen kein Präses war (Rhätia, Maritania, Noricum, Thracia, Judäa) vertrat der Procurator zugleich die Stelle des Präses, und ihre Gewalt erstreckte sich selbst auf Vollziehung der Todesstrafe (*μέχρι τῆς κτενεῖν* Jos. B. Jud. II. c. 7.) Ulpian sagt L. IV. pr. ff. de Offic. Praef. „*Praefes provinciae majus imperium in ea provincia habet post principem.*“ Et leg.

bestellet waren (vice Praefides, oder Procuratores cum potestate), und zu diesen gehörte auch Pilatus. Bereits Coponius, der erste Procurator von Judäa, war cum praesidiali potestate versehen, und hatte folglich auch die Jurisdiction in causis capitae, wie Josephus (Antiq. XVII. c. 1. §. 1. und B. Jud. II. c. 7. §. 1.) dies berichtet. Auch Festus und Felix verwalteten nachher dies Amt in eben der Ausdehnung, und werden daher von Josephus mit einem allgemeineren Namen *ὑψημους* benannt *). Es ist wahr, daß Judäa schon zu dieser Zeit in einer gewissen Abhängigkeit von Syrien stand, und gleichsam einen Zweig der syrischen Provinz ausmachte; denn Pilatus selbst wurde ja seiner Würde vom Vitellius, als dieser in Syrien Präses war, entsetzt. Aber die völlige Vereinigung mit Syrien geschah erst unter des Claudius Regierung (nach Ehr. Seb. 50), wie dies Tacitus ausdrücklich meldet **). Die

Q 3

eis

leg. VI. „Qui universas provincias regunt, „jus gladii habent: & in metallum dan- „potestas eis permessa est.“

*) Sie hatten die Entscheidung sowohl in Civil- und Polizei-, als auch in Criminalsachen, oder bei peinlichen Prozessen, die man *quaestiones perpetuae* nannte. S. über das *imperium merum* und *mixtum*: bei den Römern Krebs in *Observ. Flav. ad Matth. XXVII. r.* und Lipsius ad Tacit. *Annal. XII. Excurs. B.*

**) *Annal. XII. c. 23.* „Ituraeque & Judaei, „defunctis regibus Sobemo atque Agrippa, „Provincias Syriae additi.“ Cf. *Jos. B. Jud. c. 8. Antiq. XVII. c. ult. XVIII. c. 5. §. 9.*

eigentliche Residenz der Procuratoren von Judäa war zu Caesarea *), welche im römischen Sinne die Hauptstadt des Landes war. Aus vielen Stellen des Josephus aber wissen wir, daß der Statthalter zu Festzeiten wegen des großen Zusammenflusses von Menschen sich in Jerusalem aufhalten mußte, wo auch außer dieser Zeit, zur Erhaltung der Ordnung und Ruhe, ein untergeordneter Befehlshaber mit einiger Mannschaft war **). An hohen Festen wurden noch mehrere Truppen in die Stadt, besonders in die Festung Antonia, versetzt, und auch die Gallerien und Zugänge des Tempels mit Wache besetzt. (Jos. B. Jud. V. c. 5. §. 8. Antiq. XX. c. 4. §. 3.) Gelang es den Juden, den Procurator dahin zu bewegen, das nach ihrem Geseß gefällte Todesurtheil nicht nur zu bestätigen, sondern auch durch römische Soldaten vollziehen zu lassen, so wurde die Sache desto schimpflicher für Jesum, und vom Volke waren keine Unruhen zu besorgen. Die Anhänger Jesu mochten dann ihre Erbitterung gegen den römischen Gouverneur auslassen, der Macht genug besaß, sie in Ordnung zu halten.

Anmerk.

*) Tacit. Hist. II. c. 79. „Haud dubia destinatione discessere. Mucianus Antiochiam, Vespassianus Caesaream: illa Syriae, haec Judaeae caput est.“

**) Jos. Antiq. XVIII. c. 3. XX. c. 4. B. Jud. II. c. 12. I. u. c. 14. 3. Cf. L. XIII. pr. ff. de Offic. Praef. „Congruit bono & gravi Praefidi curare, ut pacata atque quieta provincia sit, quam regit.“

Anmerk. 5) Mißhandlung Jesu. Hahnengeschrei.

Sobald das Zeugenverhör beendet war, und Jesus der Blasphemie überwiesen schien, hatte er die Todesstrafe verwirkt, und mußte (wenn nur die Ratification von römischer Seite erfolgt war) gesteiniget, oder aufgehängt, oder enthauptet werden. — Daß die Gerichtsbdiener an den Verurtheilten, der den Hohenpriester in solchen Unwillen versetzt hatte, ihre zelotische Wuth ausließen, geschah der damaligen rohen Sitte gemäß, nach welcher auch Herodes, und selbst Pilatus, Jesum den Mißhandlungen der Hofbedienten und Soldaten Preis gaben; wovon sogleich die Rede seyn wird. — Der Hof (αυλή), in welchem sich Petrus im hohenpriesterlichen Pallast am Feuer befand, war (nach der gewöhnlichen alten und morgenländischen Bauart) der innere von allen Seiten eingeschlossene Theil des Hauses, welcher oben nicht überbaut, sondern unter freiem Himmel war. Der nach diesem Hofraume hinführende und durch die obern Stockwerke bedeckte Durchgang hieß der Vorhof, atrium *). Unter dem Hahnenges-

2 4 schrei

*) In dem Vorhofe (griechisch προαυλιαν) pflegten sich Klienten oder andere, welche Besuche abzulegen kamen, bis dahin aufzuhalten; daß sie vorge lassen wurden. Vld. Sidon. Apollinaris ap. Gallium Noct. Attic. XVI. 5. „Qui domus „emplas antiquitus faciebant, lacum ante „januam vacuum relinquebant, qui inter „fores domus & viam medius esset. In eo „loco (in atrio) qui dominum ejus domus „salu-

schrei aber, welches Petrum an die Worte Jesu erinnerte, ist wohl nur in Jesu Warnung der frühesten Morgen, das *tempus gallicinii*, zu verstehen, welches durch ein gegebenes Zeichen (da man noch keine Uhren hatte) angedeutet wurde. Auch die Griechen und Römer bezeichneten die Zeit also. S. Pollux I. 70. und Plin. Hist. Nat. X. 24. Die Hauptstelle über die römischen Benennungen der Morgenzeit ist beim Censorin. c. 19. „Sequitur (sc. medium noctem) gallicinium, ubi galli incipiunt canere. Deinde conticinium cum conticuere; tunc ante lucem &c.“ Die hierauf folgende Zeit hieß alsdann *diluculum*, die erste Dämmerung. Solcher von der Natur hergenommenen Bezeichnungen mußte man sich bedienen, weil noch keine künstliche Schlaguhren die Tageszeit ankündigten *). Petrus wurde

„salutatum venerant, priusquam admitterentur, consistebant, & neque in via stabant, neque intra aedes erant.“ Beim Vitruv findet man mehr über diese Bauart der Alten. Vergl. auch die Ausleger zu Matth. 9. u. Luc. 5. über den Ort, wo Jesum den Gichtbrüchigen heilte.

*) Auch in Rom gab es bekanntlich keine Stadtuhren, wodurch jedermann die Nacht, oder Tageszeit hätte wissen können. Man richtete sich nemlich in früheren Zeiten bei Tage lediglich nach der Höhe der Sonne, und ein Ausrufers mußte bekannt machen, daß es Mittag sey. Im J. R. 476 wurde zuerst ein Sonnenzeiger an einer Säule neben der Rednerbühne auf dem Markte angebracht. Scipio Nafica theilte darauf u. c. 595 durch

wurde ist an seine Verirrung erinnert, es sey nun; daß er wirklich grade ist (sub galli cantum) Hähne krähen hörte *), oder daß diese Zeit des dritten Nachtsviertels (der αλευτοποφωνια) auf andere Art (etwa durch einen Hausdiener oder Wächter) angekündigt wurde.

§. 48.

Verhör Jesu vor Pilatus. Sendung nach Herodes.

Als Pilatus erfuhr, daß schon so frühe eine zahlreiche Rathsversammlung vor seinem Palaste (praetorium) erschienen war, die, der großen

25

durch eine große Wasseruhr die Stunden genau ein, so daß man auch bei trübem Wetter, wenn man nur aufs Forum schickte wollte, die Tageszeit genau erfahren konnte. (Plin. Hist. Nat. VII. 60.) Bald darauf wurde aber zu Rom der Gebrauch der Wasser- und Sanduhren in Prætorien allgemein, wiewohl noch immer zur öffentlichen Notiz, z. B. bei Eröffnung der Väter, durch einige Schläge eines Hammers an ein aufgehängenes Becken (aes thermarum) das Zeichen gegeben wurde. Vergl. Heubach de politia Romanorum. (Gott. 1791.) §. 82.

- *) Zufolge einer Stelle des Thalmuds durften in Jerusaleem keine Hühner und Hähne gezogen werden, weil sie leicht etwas Unreines ausscharren, damit war es aber gar nicht untersagt, solche eingesperrt in Ställen u. zu halten. S. Michaelis Einleit. S. 71. 72. und desselben Anmerk. zu Matth. 26, 34. Vergl. Paulus Commentar Th. III. S. 584 u. 636.

ßen Heiligkeit des Festes wegen (Joh. 18, 28.), nicht hereinzukommen wagte, gieng er selbst, ihnen hierin nachgebend, heraus auf den Vorplatz ¹⁾. Bei der Information, welche ihm das Synedrium ertheilte, ließ er es nicht bewenden, sondern stellte ein neues Verhör an. Er erfuhr, daß sich Jesus fälschlich für einen Messias ausgegeben habe, und also des Todes schuldig seyn solle. Denn als Gotteslästerer (sagten die Ankläger) habe er nach jüdischen Gesetzen den Tod verdient, wessals man sich hier habe einfinden müssen ²⁾. Pilatus ließ darauf Jesum ins Prätorium führen, um etwas Bestimmteres von ihm selbst zu vernehmen. Jesus erklärte sich dahin, daß sein Reich kein weltliches, sondern ein Reich der Wahrheit sey ³⁾. Nun erschien der Statthalter wieder vor der Versammlung der Juden, mit der Versicherung, daß er kein Verbrechen der Art an ihm finde, was den Tod verdiene. Da er inzwischen gegen ihr Gesetz gefehlt habe, so möchten sie darnach ihn richten. Sie erwiederten hierauf, daß sie keine Todesstrafen vollziehen dürften. Ueberhaupt gehöre die Sache (als *causa major*) nicht einmal ganz vor ihren Gerichtshof, denn Jesus sey auch ein Anführer (*seditionis reus*), und habe ganz Galiläa mit seiner Lehre in Bewegung gesetzt ⁴⁾. Auf die Nachricht, daß Jesus ein Galiläer sey, schickte ihn Pilatus nach Herodes, der grade anwesend war. Dieser sandte ihn aber bald darauf, zur gegenseitigen Höflichkeit, an Pilatus zurück ⁵⁾.

Anmerk.

Anmerk. 1) Pallast des Pilatus. Verplaz.

Der Pallast (το πραιτωριον), in welchem Pilatus als Proprator bei seinem Aufenthalt zu Jerusalem residirte, war kein Privatgebäude *), sondern die ehemalige prächtige Burg des Herodes in dem obern Theile der Stadt, ohnweit der Festung Antonia, zu welcher von hieraus ein Zugang war. (Jos. Antiq. XV. c. 9. 3. B. Jud. I. c. 21. §. 1. V. c. 4. §. 3.) Vom Procurator Florus sagt Josephus (B. Jud. II. c. 14. §. 8.) ausdrücklich, daß er in dieser Burg residirt habe (ἐν ταῖς Ἡρώδης βασιλείαις αὐλιζέται), und Philo (de leg. ad Caj. P. 1033. ed. Francof.) nennt sie geradezu die Wohnung der Statthalter (τὴν οἰκίαν τῶν ἐπιτροπῶν). Da die Juden ihre kirchliche Verfassung behalten hatten, so pflegten die Propratoren auch nichts von ihnen zu verlangen, was ihr Gesetz nicht erstattete. Vielleicht war Pilatus auch auf die Ankunft einer Deputation des hohen Raths schon vorbereitet, da es ihm ohnstreitig von römischen Soldaten bereits gemeldet war, daß Jesus als Gefangener der Tempelwache die Thore passirt sey. Der freie und offene Platz (το σάδιον) vor dem Pallast war ohnedem der gewöhnliche Ort, wo Gerichtsfachen verhandelt und Verhöre vorgenommen wurden, wels

*) L. I. 40. 14. Cod. de offic. rectoris provinc.
 „Nolli iudicium, qui provinciis regunt, in
 „civitatibus, in quibus *sacra palatia* aut
 „*praetoria* sunt licet, his relictis, priva-
 „torum sibi domos *ut praetoria* ad habitan-
 „dum vindicare.“

welches gemeinlich öffentlich und unter freiem Himmel zu geschehen pflegte. Auch war hier auf dem Vorplatze (nicht neben dem Vorhofe, atrio) der proprätorische Richtersitz aufgestellt, so wie dies zu Cäsarea der Fall war *). Pilatus hätte also doch mit ihnen herausgehen müssen, da sie nicht kamen, ihm ihre Auswartung zu machen, sondern eine (des Festes wegen) schnelle Inquisition vornehmen, und die Sache durch eine *cognitio extraordinaria* gleich in einem Saß (*primo coetu*) abmachen zu lassen.

Anmerk. 2) Neues Verhör zur Bestätigung.

Betrif die Sache bloß den religiösen Cultus, so hätten die Juden, ihrer contentiösen Gerichtsbarkeit zufolge, Jesum selbst strafen können. Da sie aber das Verbrechen der Gotteslästerung u. als criminell vorstellten, so mußte Pilatus zur eignen Cognition eine summarische Untersuchung anstellen, so fremd oder so unbedeutend ihm auch die kirchlichen Angelegenheiten der Juden seyn mochten.

Er

*) Antiq. XVIII. 3. I. το δε (βημα) εν τω σαδιω κατεσκευασο. B. Jud. II. 8. ο Πιλατος καθισας επι βηματος εν τω μεγαλω σαδιω. — Förmliche Rechtsprüche und Urtheile mußten pro tribunali ertheilt werden, und waren in sofern denen Cognitionen, welche der Prätor nur *de plano* etwa im Hause, auf dem Wege u. s. w. anstellte und erließ, entgegen gesetzt.

Er durfte sonst, nach römischen Gesetzen *), die verlangte Bestätigung des Todesurtheils nicht ertheilen. Unter allen von den Sprechern des Synedriums angegebenen Klagpunkten wurde ohnsträflich der, daß sich Jesus für den Messias (Χριστός, Βασιλεύς) ausgegeben habe, am meisten hervorgezogen, da er die vorzüglichere Aufmerksamkeit eines kaiserlichen Procurators erregen zu können schien. So auffallend oder verdächtig es nun auch dem Pilatus seyn mochte, daß die so sehr nach Unabhängigkeit und politischer Autonomie strebenden Juden grade dies zu einem Hauptverbrechen machten; so durfte er doch eine solche Beschuldigung durchaus nicht abweisen. Es konnte ja vielleicht dem Hohenrath im Ernst daran gelegen seyn, sich nicht durch Unterstützung eines solchen Prätendenten selbst strafwürdig zu machen.

Anmerk. 3) Jesus, kein irdischer König.

Da Jesus auf die angegebenen Beschuldigungen des Wortführers des Synedriums nichts erwiederte, das Aeußere desselben aber der Klage so wenig entsprechend schien, so ließ Pilatus ihn durch seine Soldaten zum förmlichen und geheimen Verhör ins Prätorium bringen, während die Ankläger, der Gewohnheit gemäß, draußen auf dem Ge-

*) Daß die römischen Gesetze ein neues Verhör des Delinquenten vor dem höheren Gerichtshofe forderten, wird weiter unten gezeigt werden, wenn von der Versendung des Apostels Paulus von Typhas an Felix die Rede seyn wird.

Gerichtsplatze blieben. Das Bekenntniß Jesu, daß er bloß das Reich der Wahrheit habe verbreiten wollen, und also nur im blicklichen Verstande ein König sey, erinnerte Pilatum, als gebildeten Römer, wahrscheinlich an manche bekannte Aussprüche stoischer Weltweisen *); wenigstens befestigte es ihn in der Vermuthung, daß die Anklage der Juden gehässige Verläumdung sey, Jesu Vorhaben aber auf gutmüthige Schwärmerci oder Selbsttäuschung hinauslaufe. Pilatus war (wie wir ihn aus anderen Nachrichten kennen) sonst nicht der Mann, der schonend gegen die Juden verfuhr, wenn er wirklich der römischen Herrschaft nachtheilige Unternehmungen vermuthete. Von Jesu aber hatte er selbst, Zeit seiner Anwesenheit zu Jerusalem, und seiner bewiesenen Aufmerksamkeit ohngeachtet, nichts gehört, was aufrührerisch schien und ihn zum Gebrauch seiner Gewalt hätte reizen können.

Anmerk.

*) „Rex eris, si recte facies. — Dives qui sapiens — & est rex.“ Horat. — *Μοῦνος σοφός ἐλευθερός, πλεσιος &c.* Vergl. Cic. Parad. V. u. VI. Die an Jesum gerichtete Frage (Joh. 18, 38.): „Was ist Wahrheit?“ war entweder im Unwillen oder mit bedauernden Lächeln ausgesprochen. Was sollte ein Jude von einer Aufgabe wissen, die den größten Philosophen unauf löslich war? oder was kümmerte den Kaiser und ihn ein Gegenstand, worüber die Sophisten sich zanken mochten? Er erwartete nicht einmal die Antwort, sondern dachte vielleicht, wies beim Horaz heißt: „magis vivam te regeboatus.“ L. I. Sat. III. 142.

Numer 1. 4) Jesus, beklagt als aufrührerischer Galiläer.

Nach der von Pilatus angestellten näheren Inquisition konnte bereits die Versammlung sein richterliches Gutachten erwarten. Dies gieng dahin, daß in der Art, wie sich Jesus für den Messias halte, nichts Staatsverderbliches sey. Er finde die Sache allerdings ungereimt oder schwärmerisch, nicht aber criminell. So wenig er dagegen habe, daß sie mit ihm nach ihrem Gesetz verfahren, so müsse er doch bis iht seinen Consens zum Todesurtheil verweigern, auch die Sache, die er noch nicht ganz fasse (*non liquet*), erst weiter untersuchen, und also sein Urtheil verschieben (*ampliare*, cf. Gell. 14, 2. Cic. Verr. I. 9. 29.). Nichts mußte nun den Anklägern angelegener seyn, als ihre Beschuldigung zu rechtfertigen und die wirkliche Gefahr dieser nicht bloß gutmüthigen Schwärmerie darzustellen. Daher die Behauptung, Jesus sey zugleich ein Volksführer, unterfrage dem Cäsar die Abgaben zu entrichten. Aus dem aufrührerischen Galiläa *)

sey:

*) Schon das Wort Galiläa konnte Pilatus auffallen. Diese Provinz war von jeher zum Aufbruch geneigt gewesen. Auch der berühmte Judas (Antiq. XVIII. 2. B. Jud. II. 8.), der bei der Schätzung unter Quirinius die Nation zur Rettung der Freiheit aufgefordert hatte, war ein Galiläer. Die galiläische Abkunft war also für Jesus wenigstens keine Empfehlung bei dem römischen Gouverneur, und die Annahme der Anklage (*receptio nominis*) demselben nicht zu verdenken.

sey er ausgegangen, verbreite aber seine gefährlichen Grundsätze auch schon überall in Judäa, und bringe das Volk auf seine Seite u. s. w.

Anmerk. 5) Herodes, des Tetrarchen von Galiläa, Anwesenheit zu Jerusalem.

Da Herodes, welcher am besten wissen mußte, ob Jesus in Galiläa Aufruhr angestiftet hatte, grade des hohen Festes wegen (vergl. Antiq. XVIII. c. 6. §. 3.) zu Jerusalem war, und auch da gern in Sachen des Cultus, so weit er konnte, die höchste Gerichtsbarkeit sich anmaßte: so machte sich Pilatus dessen Gegenwart, da er ohnehin ihn wieder mit sich ausöhnen wollte *), sogleich zu Nuße, und lieferte Jesus als galiläischen Unterthan an ihn aus. Pilatus konnte hoffen, dadurch sich am besten aus der Verlegenheit zu ziehen. Er beleidigte die Juden nicht, vermied die Verantwortung wegen seiner Verweigerung, und brauchte doch nicht gegen seine bessere Ueberzeugung ein ungerechtes Todesurtheil zu ratificiren. Die Hohenpriester und Schriftgelehrten wandten sich gewiß gern (wenigstens in diesem Fall) an Herodes, da sie wußten,

*) Es war auf jedem Fall eine Höflichkeit, welche der römische Proprator dem von ihm wohl sonst nicht sehr vengerirten regulus erwies. Das gute Vernehmen zwischen beiden konnte durch Jurisdictionstreitigkeiten leicht unterbrochen worden seyn. Ob nun grade durch die bekannte Ermordung der Galiläer während der Opfer die gegenwärtige Mißthelligkeit veranlaßt war, läßt sich nicht gewiß bestimmen.

wußten, daß dieser heuchlerische Schmeichler des Kaisers Jesum sehr abgeneigt war, und da sich erwarten ließ, daß seine herrschsüchtige Gemahlinn ihn wahrscheinlich zur Bestätigung des criminellen Urtheils bewegen würde. (Vergl. S. 43. u. S. 45. Anmerk. 2.) Da aber Herodes den gefangenen Wunderthäter, den er nun wohl von Johannes unterscheiden konnte, nicht mehr für gefährlich hielt, auch Herodias ruhig blieb, so ließ man es hier blos, nach mehreren fruchtlosen Quästionen, bei der Verspottung des eingebildeten Königs bewenden *), und sandte ihn darauf (eine Höflichkeit war der andern werth) an den Proprätor zurück.

S. 49.

Versuch, Jesum loszulassen. Geißelung.

Um die verdrüssliche Sache zu beendigen, stellte Pilatus nun den Juden vor, daß die Festzeit ihnen das Recht gäbe, einen Gefangenen loszubitten. Zwischen zweien sollten sie wählen,

-
- *) Die Hofsleute des Herodes, von denen schon die Rede gewesen, waren hier sehr geschäftig. Die veraltete purpurne Chlamys, worin sie Jesum hüllten, sollte einen Königsmantel vorstellen. Die römischen gemeinen Soldaten heißen zwar auch chlamydari (Plant. Rud. Act. II. sc. 2.), aber nur die Anführer und überhaupt die Vornehmen trugen solche Obermänteln von rother Farbe. Vergl. Ferrarius de re vestiari. Rom. III. 4. 8.

Herodes Versuch.

R

len, zwischen Jesus, dem Unschuldigen, und Barrabas, einem überwiesenen Mörder 1). Während Pilatus noch eine bringende Fürsprache von seiner durch einen Traum beunruhigten Gemahlinn für Jesus erhielt, gewannen die Oberhäupter der Juden Zeit, das schon herzu drängende Volk gegen Jesus als einen entlarvten Heuchler und verspotteten Ohnmächtigen aufzureizen 2). Das also verblendete und leicht wankend gemachte Volk, welches schon durch den Anblick eines seyn wollenden, nun aber gefangenen und verhöhnnten (also gewiß falschen und verworflchen) Messias aufgebracht wurde, entschied für Barrabas, und wollte Jesus, zur Rettung der Ehre seines Synedrums, gekreuziget wissen 3). Pilatus machte den Versuch, die Juden durch eine ihnen gegebene Satisfaction zu besänftigen. Nicht ohne die schärfste Correction wollte er Jesus entlassen. Er ließ ihn geißeln und verspotten. Aber der Anblick des Leidenden verstärkte die zelotische Wuth 4).

Anmerk. 1) Festprivilegium der Juden.

Der römische Gouverneur hatte für sich das Recht nicht, einen Gefangenen nach eigener Willkühr oder auf Verwendung des Volks loszugeben *). Das

*) L. IX. 47. 12. Cod. de poenis. „Vanae voces „populi non sunt audiendae, — quando „aut noxium crimine absolvi, aut innocentem condemnari desiderat.“ Cf. Paulus Sentent. V. Tit. 22.

Das *jus aggratiandi*, eines durch den Buchstaben des Gesetzes (*strictum jus*) Verdamnten, kam nur dem Kaiser zu. Es durfte dabei nur nach bestimmten Vorschriften (*ex principis potestate*) verfahren werden. Wahrscheinlich war also dies *Privilegium* des Volkes ausdrücklich in der Instruction des *Proprätors* benannt. Es sollte nemlich durch diese Gratification die Feierlichkeit des Festes erhöht und die Achtung der Römer für dasselbe bezeichnet werden *). In gleicher Absicht hatte auch Augustus verstatet (wie aus Josephus und Philo bekannt ist), daß jährlich eine gewisse zum gottesdienstlichen Gebrauch bestimmte Summe nach Jerusalem gesandt werden durfte **).
drückte
K 2

*) Beispiele ähnlicher allerhöchster Begünstigungen an großen Freudenfesten siehe bei Godofred. ad Cod. Theodol. T. III. p. 272. Vergl. Lomeler in diebus genialibus. Dec. 2. Dist. 7. Ueber die Freiheit der römischen Slaven an den Saturnalien, welche zum Andenken des goldenen Zeitalters und zu Ehren des Königs Saturnus gefeiert wurden, sehe man, wenn man will, die Ausleger zu Hor. L. II. Sat. VII. — Die Loslassung der Gefangenen zur Zeit der Lectisternien in Rom geschah, wie man weiß, nur auf gewisse Stunden. Zu Jerusalem scheint das ertheilte Privilegium dadurch beschränkt gewesen zu seyn, daß man nur zwischen zweien freie Wahl hatte, und der Proprätor durch seine Vorschläge diese Wahl einleiten und dirigiren durfte.

**) Zu Jesu Zeiten gaben (nach Antiq. XVIII. 9. 1.) auch ausländische Juden jährlich $\frac{1}{2}$ Sesterter oder

drückte er seine Begünstigung ihrer Religionsgebräuche durch die Opfer aus, welche er selbst in seinem Namen daselbst darbringen ließ. Hieher gehört auch, was B. Jud. VI. c. 6. in dieser Hinsicht vom Titus angeführt wird.

Anmerk. 2) Gemahlinn des Proprätor. Traianus derselben.

Während der römischen Republik war es nicht im Gebrauch, daß die Gemahlinnen der Proprätoren, Proconsulen etc. ihre Männer in die Provinzen begleiteten. Auch mißbilligte Augustus diese Begleitung sehr, und verstattete sie nur mit gewissen Einschränkungen *). Tiber scheint hierin nach

über 2 attische Drachmen zur Ausbesserung des Tempels und zur Versorgung des Cultus. Diese Beiträge flossen von allen Seiten her in den Tempelschatz zusammen, und selbst Proselyten schickten besonders an hohen Festen ihre freiwilligen Opfer ein. Daher erklärt sich, was Tacitus in seinem bekannten Unwillen gegen die Juden sagt: „Pessimus quisque, spretis religionibus patris, tributa & stipes illas conferebat.“ Hist. V. c. 3. — Man sieht daraus auch, wie Pompejus und Crassus (nach Antiq. XIV. 8.) solche Schätze aus dem jüdischen Tempel heben konnten. Erst Vespasian (B. Jud. VII. 27.) verwies, da der Tempel zerstört war, diese nun dort überflüssigen Steuern an den Tempel des Jupiter Capitolinus zu Rom.

(*) Sueton. Aug. c. 24. „Disciplinam severissimam, rari legatorum quidem cuiquam, nisi

„gravi

nachgebender gewesen zu seyn, und schon zur Zeit des vierten Consulats desselben (nach Chr. Geb. 21) wurde die gegen diese einreißende Gewohnheit gemachte Vorstellung des Severus Caccina vom Senat, aus guten Gründen, verworfen *).

Die Warnung, welche Pilatus von seiner Gemahlinn erhielt (ob sie Procula geheißen, wie spätere Chronikensammler behaupten, ist völlig unsicher und unbedeutend), bestand darin, daß er sich nicht tiefer in diesen Proceß einlassen möchte. Aus einem sehr bedenklichen Morgentraum glaubte sie schließen zu müssen, daß der Beklagte unschuldig sey. Vermuthlich hatte sie nicht bloß früh von der Inquisition des Gefangenen gehört, sondern schon vorher war ihr manches von dessen Reden und Thaten

R 3

ten

„gravate, hibernisque demum mensibus, „permisit uxorem intervire.“ Nach Tacit. Annal. I. c. 40. 41. nahm Germanicus seine Gemahlinn mit nach Deutschland, so wie er sie auch (Annal. II. c. 54.) im Anfange der Regierung des Tiberius mit ins Morgenland nahm. Auch den Piss begleitete um diese Zeit seine Gemahlinn nach Syrien (Ibid. c. 55.).

*) Annal. III. c. 33. „Inter quae S. Caccina censuit, ne quem magistratum, cui provincia „obvenisset, uxor comitaretur.“ — c. 34. „Paucorum haec adfensu audita, plures obturbabant, neque relatum de negotio, neque Caccinam dignum tantae rei censorem.“ Vergl. Ulpian Digest. I. 16. 4. De offic. Procons. & Leg. „Melius quidem est, „sine uxore, sed & cum uxore potest (pro-ficiet).“

ten bekannt gemacht worden, welches theils dem Traum veranlagte, theils die Aufmerksamkeit darauf vermehrte *). Eine ähnliche Warnung ertheilte die Calpurnia, eines gehabten Traums wegen, ihrem Gemahl, dem Julius Cäsar, und versuchte durch Bitten ihn zu bewegen, daß er für diesmal der Versammlung des Senats nicht beiwohnen möchte. S. Sueton. Caes. c. 81. Valer. Max. I. 7. und Appian. B. Civ. II. p. 514. „κατακλυσε μη προσελθεν.“

Anmerk. 3) Unbeständigkeit des Volks. Barras hat.

Schon vorher ist es bemerkt, wie sehr sich das jüdische Volk durch das Ansehn seiner Obern leiten ließ, und welchen Einfluß besonders die Pharisäer auf dasselbe hatten. Vermuthlich waren es auch Einwohner von Jerusalem selbst (bei denen ohnehin die Galiläer in geringer Achtung standen), welche

*) Schon bei Homer heißt es bekanntlich: καὶ γὰρ τ' ὄναρ ἐκ Διὸς ἐστίν. Vorzüglich hielt man die Träume, welche des Morgens nach beendeter Verdauung erfolgten, für bedeutend, indem man glaubte, daß die Gottheit durch sie dem Schlafenden belehrende Winke ertheile, *Post mediam noctem visus, cum somnis vera*, heißt es daher in einer bekannten Stelle des Horaz. — Beim Sueton. Aug. 94. und besonders in Ciceros Werke de divinatione findet man mehrere solcher Träume erzählt, die in Erfüllung gegangen seyn sollen, worüber Cicero sehr lesenswerthe Bemerkungen macht.

welche als die ersten Schreier auf die Verurtheilung Jesu drangen. Der ganze müßige, unfläte und unbesonnene Pöbelhaufe rief dann bald mit; und vielleicht riefen selbst die Ister: „zum Kreuze mit ihm!“ die noch kurz zuvor ihr Hosannah hatten hören lassen. Beispiele einer solchen Wankelmuth und einer nicht selten plötzlichen Umstimmung der Volksgunst finden sich auch in der griechischen und römischen Geschichte *). In Athen besonders war es oft der Fall, daß verbiente und vom Pöbel fast vergötterte Männer bald darauf verabscheuet, verbannt oder hingerichtet wurden, wenn durch Vorspiegelungen die Leidenschaften der leicht zu entflammenden Menge aufgereggt waren. Man erinnere sich hier nur an die Geschichte des Socrates, oder an die Schicksale mehrerer griechischer Feldherren, deren Leben Cornelius Nepos beschrieben hat. — Dagegen wurden unerwartet andere, die man vorher für unbedeutende Menschen, höchstens für Sonderlinge, wenn nicht gar für Wahnsinnige gehalten hatte, zu Gegenständen der größten Verehrung erhoben und mit Lobpreisungen überhäuft. Die Geschichte des Democritus aus Abdera

R 4

lies

*) Es ist bekannt, welchen eingeschränkten Werth daher vernünftige Männer des Alterthums der *aura popularis*, welche oft der größte Weise mit einem verächtlichen Gladiator oder einem andern Gaukler theilen mußte, beilegte. S. Marc. Anton. *de rebus ad se port.* L. IV, §. 16. Valer. Maxim. *de ingratis*, Cic. *de Orator.* II. 13.

liefert von solcher Volkserhebung auffallende Exempel *).

Barrabas, welchen Pilatus zur Auswahl neben Jesum stellte, weil er es für moralisch unmöglich hielt, daß man diesen (vielleicht bekannten und überwiesenen) Verbrecher losbitten würde, scheint einer von denen gewesen zu seyn, die mit blinder Wuth für die Ueberreste der Autonomie und theokratischen Freiheit stritten. Dieser Fanatiker, die unter dem Namen des Zelotenrechts selbst Greuelthaten für verdienstlich hielten, gab es (wie aus Josephus bekannt genug ist), besonders in den dem jüdischen Kriege unmittelbar vorausgehenden Zeiten, sehr viele. Daß nun der Judenpöbel keinen großen Unwillen gegen solche hegte, die sich in unüberlegten Eifer zu Märtyrern der guten Sache der ächten Nationalverfassung machten, erklärt sich von selbst.

Anmerkung 4) Geißelung und Verspottung.

Pilatus wußte gewiß, welche Wirkung oft zu Rom der traurige Anblick elender in beschmutzten und zerlumpten Kleidern erscheinender Beklagter (*toga sordida, squalor, personae miserabiles* u. s. w.) auf die Gemüther der richtenden Ver,

*) S. Dlog. Laert. IX. 39. Besonders paßt es auf Staaten von demokratischer oder aristokratischer Verfassung, was Aristophanes Equit. Act. I. Sc. II. sagt: *ὁ νομμενός, ἀγρίων ὁ ὑπερμεγας*, und so viel versa.

Versammlung gethan habe. Er hoffte daher durch einen ähnlichen Eindruck auch die Juden zum Mit-
leiden zu bewegen, den Obern derselben aber (die
offenbar von Neid über das Ansehn Jesu beim
Volke erfüllt waren) eine hinreichende Genüge-
thuung zu geben, und also mit dieser vielleicht nicht
unverdient scheinenden Correction *) Jesum entlas-
sen (*castigatum dimittere*) zu können. — Ge-
ringere nicht criminelle Verbrechen wurden aber
nach römischen Gesetzen (bei allen, die nicht das
römische Bürgerrecht besaßen, besonders bei Sla-
ven, und als solche wurden auch gemeine Juden
behandelt) durch Stockschläge oder Peitschenhiebe
gestraft **). Oft wurden übrigens auch noch die

R 5

zur

*) Da Pilatus Jesum nicht als wahnsinnigen Schwär-
mer fand, und er wirklich großes Aufsehn beim
Volke gemacht hatte, so schien es ihm gewiß
nicht ganz unrecht, daß er die Lust, einen regem
vorzustellen, in etwas büssen müsse. Vermieden
doch selbst Kaiser diesen dem römischen Volke an-
stößigen Titel. Tacit. Annal. I. 1 u. 9. Suet.
Aug. 24 u. 27. Vergl. über Trajan Plin. in
Papageyr. c. 7 u. 55.

**) Ulpian in Dig. XLVIII. 2. 6. 9. *de accus. l. &
inscript. „Levis crimina audire & discutere
„de plano Proconsulem oportet, & vel li-
„berare eos, quibus objiciuntur, vel fustil-
„bus castigare, vel flagellis servos caedere.“*
Macer in L. XLVIII. 19. 10. *„ex quibus
„causis liber fustibus caeditur, ex his servus
„flagellis caedi — — jubetur.“* Cf. Seneca
Controv. L. IV. 25. u. Philo de Legg. spec.
*πληγαι τοις μη δελοπραπειν εκ ελαττων
δικης θανατου.*

zur Enthauptung oder zur Kreuzigung schon verurtheilten Verbrecher vorher, zur Schärfung der Strafe, entweder an Pfähle gebunden (adnexi), oder per viam entweder mit Ruthen (virgis) oder mit Riemenpeitschen (flagellis) gezeigelt *). — Nachdem die Geißelung durch römische Soldaten vollzogen war, ließ Pilatus Jesum den abgetragenen Königsbuttel, in welchem Herodes ihn zurückgeschickt hatte, wieder anlegen, und verstatete der Wache, den ins Prätorium hineingeführten muthwillig zu verspotten. Die vernommene Beschuldigung, so wie schon der Anblick des alten

Schar

*) Die virgarum caesio geschah durch Pictoren. Liv. II. c. 5. „Missique lictores ad sumendum supplicium, audatos virgis caedunt.“ cf. L. XXVI. c. 15. Der gewöhnliche Ruf des Richters war dabei: „Summove, Lictor; despolla; verbera; lege ago; animadverte!“ Seneca l. c. — Die Geißelung unternahmen Soldaten. Sueton. in Callig. „Quaestorem suum in conjuratione nominatum, flagellavit veste detracta subjectaque millium pedibus, quo firmo, verberaturi, insisterent.“ — Daß die Geißelung oft der Kreuzigung vorangiehe, erhellet aus Liv. XXXII. 36. „verberatos crucibus affixit.“ So sagt Josephus von Florus (p. 1080): ἡς μαστίγι προακισσάμενος ἀνεσταύρωται. B. Jud. V. II. I. Lucian Revivisc. 2. Philo in Flacc. p. 527. Diese u. a. St. erläutert Heyne Comm. Cur virgis caesi Romano mori, qui mox securi percutiendi essent. Gott. 1784. cf. Lips. de cruce L. II. c. 4.

Scharlachmantels *), gab dem Soldatenwiße die Richtung, Jesum als eingebildeten König zu verhöhnern. Statt des Lorbeerkranzes wanden sie daher eine Spottkrone von Dornen **), und eine Rohr-

*) Die Scharlachfarbe (κoccύνη) wurde für geringer als Purpur gehalten, jedoch oft damit in der Benennung verwechselt. S. Horat, Sem. II. 6. wo eben die *vestis rubro coeco tincta* heißt, die bald darauf *purpurea* genannt wird. Zuweilen aber werden beide Farben einander entgegengesetzt, wie Philostr. Ep. 27. cf. L. XXXII. 70. 13. D. — Purpur bezeichnete übrigens gar nicht eine einzelne Farbe, sondern vielmehr eine ganze Hauptgattung derselben, von fast allen Mittelforten, indem es beinahe ganz weißen und beinahe ganz schwarzen Purpur gab. (Vergl. unten zu S. 59. Anmerk. 2.) Die ausgezeichnete Mischung, worin diese animalische aus dem Saft der Seemuscheln bereitete Farbe im Alterthum stand, und welchen Gegenstand des Luxus sie ausmachte, ist bekannt. Purpurn hieß daher oft so viel, als fürstlich, königlich, prächtig. Senec. Ep. 77. „*nemo ex istis, quos purpuratos vides, felix est; non magis quam ex illis, quibus sceptrum & chlamydem in scena fabulae assignant.*“

**) An dem Haupte der Statue des Lyfanders zu Delphi sahe man nach der Leuctrischen Niederlage einen Kranz von wilden stachelichten Pflanzen (*coronam ex asperis herbis & agrostibus*). Nach diesen und andern Ahnzeichen that die Priesterinn den Ausspruch, die Lacedämonier hätten bloß auf ihre Rettung, und nicht auf den Sieg zu denken. Cic. de divin. I. 34. — Welcher stachelichte Strauch nun von der Wache, statt des sonst

Mohrstaube mußte den Scepter vorstellen. Spöttisches Niederknien und unterthäniges Begrüßen wechselte mit Backenstreichen und pöbelhafter Bespeisung. Die alte Geschichte hat uns mehrere Beispiele einer solchen (unsern Sitten Gottlob ziemlich fremden und unerhörten) rohen Ausgelassenheit gegen Verurtheilte aufbewahrt. Man lese nur z. B. Senec. de Consol. ad Helv. c. 13. (Es war zu Rom gewöhnlich, daß die in den *judiciis publicis* Angeklagten und Verurtheilten unter den *rostris* stunden und den Beleidigungen der Jugend bloßgestellt waren. — Wegen der auffallenden Ähnlichkeit aber in der Art der Verspottung anmaßender *regulorum* verdienen folgende Beispiele hier angeführt zu werden. So erzählt Livius (L. XVI. 14.) vom König Philippus von Macedonien, daß er den Philippus von Megalopolis zum Spott *rex salve! Caesar ave!* (wie unser *Vivat*, vergl. Macrob. Sat. II. L. I.) habe begrüßen lassen, und selbst ihn, mit einer seiner Würde unanständigen Inurbanität, *frater! Herr Bruder!* benannt habe, da er ihn doch bald darauf in

Bans

sonst gewöhnlichen *herbae coronariae*, zur Bekränzung gebraucht wurde, läßt sich nicht bestimmen. Einige rathen auf *Rhamnus*, *Capparis spinosa*, *rubus* oder auf andere ähnliche Gewächse, die in der Gegend von Jerusalem wachsen. S. Bellon. Reland. An einen Kranz von der Stachelrose (die Plin. XXI. 20. *spineola r. vilissima* nennt) ist aber des Wohlgeruchs wegen wohl eben so wenig zu denken, als an einen Blumenkranz von schön blühenden *Antanth* oder *Bärenklau*.

Banden nehmen ließ. Von einem Spottaufzuge der Alexandriner spricht Philo in Flacc. p. 522. Als nemlich Herodes Agrippa sich in seiner vom Caligula erhaltenen Würde seinem Volke zeigen wollte, und auf seiner Reise dahin durch Alexandria kam, erfuhr man hier (den beobachteten Eingezogenheit des Herodes ungeachtet) diese Ankunft und den Zweck der Reise. Aus Hohn und Unehmen über den Juden, der den Königstitel führen wollte, brachte man einen wahnsinnigen vom müßigen Pöbel oft verspotteten Menschen auf den Schauplatz, hieng ihm, da er sich auf einen etwas erhabenen Sitz hatte niedersitzen müssen, eine Matte statt des Purpurmantels (εἰς χλαμύδος προπυλιδamento, s. fago purpureo) um die Schultern, setzte ihm eine Pappkrone auf das Haupt; und gab ihm einen kleinen Rohrstock, statt des Scepters, in die Hand. Junge Leute, die mit Speeren versehen waren, stellten sich als Wache neben ihm; während andere kamen, um in Geschäften und Staatsangelegenheiten ihn zu befragen, und andere, um ihm zu huldigen. Die umstehende Menge ließ dann zugleich ihr *Motis! Motis!* hören, weil sie mußte, daß dies im Griechischen so viel als König bedeute *). — So war es nicht durch

*) — εἰς αὐτὸν προσεσσαν οἱ μὲν ὡς ἀπαγορευμένοι, οἱ δὲ ὡς δικάζομενοι. — Οὕτως (ἰδίᾳ εἰν) δὲ φασὶν τὸν Κυρίον ἀνομαζοῦσθαι παρὰ Συρίων. Dies bezog sich darauf, daß Agrippa einen Theil Syriens (nach der damaligen gewöhnlichen Eintheilung der Länder) beherrschen sollte, und auch ein Syrer von Geburt war.

durch Zucht der Polizei in Schranken gehaltene Möbel fast überall sich gleich. (Eine gerichtlich grausame Sitte der Art erzählt Dio Chryf. IV. P. 69. von einem Feste der Parsen, an welchem sie einen auf den Tod sitzenden Missethäter auf einen Königsthron stellen, und nach allerlei getriebe nem Wuthwollen ihn entkleiden, geißeln und aufhängen.)

§. 50.

Rathgeben des Pilatus. Verurtheilung Jesu.

Statt daß die Geißelung Jesu das Mittel den der Juden hätte rege machen sollen, verstärkte es sie in der Vermuthung, daß der von den Heiden Verspottete nicht der Messias seyn könnte. „Nach unserm Geseße, hieß es, muß er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. (Joh. 19, 6 f.) Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder!“ Der Versuch des Pilatus, durch die Vorführung des gemißhandelten Unschuldigen das Volk zur Bitte um die Loslassung zu bewegen, mißlang gänzlich, und that die entgegengesetzte Wirkung. „Lassest du diesen los, so bist du des Kaisers Freund nicht!“ Dies gab den Ausschlag²⁾. Pilatus bestieg den Richtstuhl, welcher unter freiem Himmel, oder bloß unter einem Säulengange aufgerichtet, und durch einen mit Steinen künstlich belegten Fußboden verziert war³⁾. Er glaubte genug gethan zu haben, das Leben Jesu gegen die erbosten Juden zu sichern. „Soll ich (so fragte er nur noch) euren
„König“

„König Kreuzigen?“ Diese für bitteren Spott gehaltene Frage setzte die Juden vollends in Wuth. „Wir haben, riefen sie, keinen König, als den Kaiser.“ Pilatus glaubte nicht mehr ausweichen zu können. Er sprach das Todesurtheil über den, dessen Unschuld er noch durch das Waschen der Hände feierlich bestätigte *). (Matth. 27, 24.)

Anmerk. 1) Blut über Kinder. Pilatus Vorsehung von einem Göttersohn.

Bei den irdischen Erwartungen, welche bekanntlich die Juden von ihrem Messias hegten, mußte sie begreiflich nichts mehr gegen den, der sich dafür ausgab, aufbringen, als der Umstand, ihn selbst von Helden (gegen die er als siegreicher Held aufstehen sollte) gefangen, gegeißelt und verhöhnet zu sehen. Sie glaubten daher so sehr von der Rechtmäßigkeit ihrer Verwerfung überzeugt zu seyn, daß sie sich getrauten, allein sich und ihre Nachkommenschaft für diese Hinrichtung verantwortlich zu machen. — Auch bei den Heiden war die Meinung allgemein, daß die Gottheit die Sünden nicht immer gleich auf frischer That, aber alsdann gewiß doch an den Kindern ahnde *).

Bei

*) So heißt in Solons Elegien II. v. 31. αὐτίς
 δνατιοι ἐργα τινῶν ἢ παιδὲς τῶν,
 ἢ γένος ἐξοπίω. Vergl. das dem Spartaner Glaucus ertheilte Orakel beim Herod. VI. 86. wo die Strafe oder der Gott der Rache (ταῦς Οἰκῆ) als namenlos und ohne Füße

Bei der Aussage, daß sich Jesus für Gottes Sohn erklärt habe, schwebte dem Pilatus vermuthlich die heidnische Idee eines Heros oder Halbgottes vor. Er wurde dadurch in Verlegenheit gesetzt, und suchte dessfals von Jesu selbst Aufschlüsse über seine Abkunft zu erhalten. (Joh. 19, 9 f.) So muthmaßte auch späterhin, bei der Finsterniß, der die Wache habende Officier (*centurio supplicio praepositus*. Seneca de Ira I. 12.), daß Jesus kein gewöhnlicher Mensch, sondern ein semideus seyn müsse. Die Vorstellung der Heiden von solchen Heroen ist übrigens zu bekannt, als daß darüber ein Wort zu verlieren wäre. Auf die dreiste und gefasste Aeußerung Jesu, daß sein Richter nur eine zweifelhafte und bedingte Macht über ihn habe (ebend. v. 11.), besorgte vielleicht dieser (gesetzt auch, daß er, wie viele Vornehme seiner Zeit, welche die *somnia*; *terrores magicos*, *miracula*, *sagas* u. s. w. zu verladen affectirten, äußerlich den Glauben an die Göttergeschichte und die *vindicta deorum* verleugnet hätte), besorgte vielleicht, sage ich, heimlich, daß Jesus, den ohnehin viele als Wunders

thän

Füße vorgestellt wird, weil er oft erst spät kommt, und den Verbrecher unbemerkt und unermuthet überfällt. Hor. Od. III. 2. 31. *pode Poena claudo*. Die Idee, daß nicht selten erst die Kinder die Schuld der Aeltern büßen müssen, drückt derselbe auch deutlich aus Od. I. 28, 30. „*Negligis immeritis nocituram post modo te, natis fraudem committere.*“ S. noch die Ausleger zu Hom. Il. IV. 161.

thäter ausgaben, einen Beweis seiner bisher noch zurückgehaltenen Gewalt ablegen möchte. Die Geschichte wenigstens erzählte Beispiele genug von Göttern und Heroen, die sich plötzlich und fürchtbar an denen rächten, die unbedachtsam es wagten, gewaltsame Hände an sie zu legen *). Selbst vornehme Römer aber waren in Glaubenssachen der Art noch nicht so aus Ketten gekommen, daß sie nicht unwillkürlich eine oft mehr als momentane Furcht vor einem *ορμησιν* oder *δενον* hätte überfallen können.

Anmerk. 2) Furcht des Pilatus vor einer Anklage zu Rom.

Gesandte und Statthalter der Provinzen wurden gemeiniglich Cäsarianer, *Caesaris amici*, genannt, wie Wetstein zu Joh. 19, 12. gezeigt hat. Die Besorgniß, in den Verdacht anticäsarischer Gesinnungen zu kommen, and die Gunst des Kaisers durch etwanige Beschwerden und Angaben der Juden zu verlieren, war mehr als alles andere im Stande, die bisherige Bedenklichkeit des Pilatus zu verdrängen, und die Sache zu entscheiden. Er kannte aus eigener Erfahrung den fanatischen Eifer der Juden, der sogleich erwachte, wenn sie in ihren Geseßen gekränkt zu seyn glaubten. (S. Jos. Antiq.

*) Man sehe nur z. B. den Homer. *Hyminus* auf den Bacchus v. 35 ff. wo dieser unerwartet den Märosten, die ihn zum Sklaven machen wollten, als Löwe erscheint. Vergl. Eurip. *Bacch.* v. 1016.

Antiq. XVIII. c. 4.) Wie leicht war es möglich, daß bei einer beharrlichen und entschlossenen Weigerung ein Aufruhr entstand, der ihn bei dem unbiegsam strengen und äußerst argwöhnischen Tiberius *) höchst verantwortlich hätte machen können, besonders da die Juden (welche durch einen Herodes leicht in Rom unterstützt werden konnten) den selbst in seine Hände geliefert hatten, der auf den Königstitel Anspruch machte, die Abgaben für unrecht erklärt, und bereits viele Anhänger gewonnen haben sollte. — Der einzige hier noch mögliche Ausweg war für Pilatus, die Sache auf einen Ausspruch des Kaisers ankommen zu lassen (referre ad Caesarem **), welches aber wegen
ber

*) Phil. de Leg. ad Caj. (ed. Francof.) p. 1033 sagt von Pilatus: τὴν σαδεγομένην Τιβερίῳ μὴ ἀγνοῶν. — Tiberius (suspiciatissimus heißt er beim Sueton und Tacitus) suchte auch wirklich auf alle Weise die Bedrückungen der Provinzen zu verhüten, und die Ruhe in denselben zu erhalten. Vergl. Jos. Antiq. XVIII. c. 7. §. 5.

**) An den legatus Syriae, welcher allerdings höheren Rang hatte, als ein Procurator von Judäa, wandte sich ein solcher doch nur in wichtigen und ungewöhnlichen Fällen, wobei militärische Hilfe nöthig war, nicht aber in Rechtsachen, worin ihm selbst volle Gewalt zugesichert war. S. Suet. in Claud. c. 12. wo von einem Senatsbeschluss die Rede ist, wodurch diese Gewalt bestätigt und auch andern Procuratoren eingeräumt wurde. (Vergl. §. 47. Anmerk. 4.) Daß auch die Einwohner in Processsachen nicht an den Präses in
Syr

der Gährung der Gemüther bedenklich, und da Jesus nur ein Jude war, nicht einmal anwendbar schienen. Doch Pilatus, der sonst nichts weniger als biegsam und nachgebend war *), mochte noch seine geheimen Ursachen haben, die jüdische Nation, die er schon vorher durch Eingriffe in ihre kirchliche Verfassung erbittert hatte, für diesmal nicht außerster zu bringen. Schon damals, als Pilatus goldene Schilder hatte in die Stadt bringen und in dem Herodischen Pallast aufhängen lassen **), wandten die Juden sich mit dem demüthigen

S 2

Syrien (vergl. Ernesti Institut. Interpr. N. T. P. II. 10. 70.), sondern an den Kaiser selbst appellirten, erhellt aus Apostelg. 26, 11. Vergl. Lex. I. Digest. „Quis aquo appellatur.“

*) Philo sagt von ihm l. c. ἦν γὰρ τὴν φύσιν ἀκαμπῆς καὶ μετὰ τὰς αὐθαρῆς ἀμελικτός.

**) Philo l. c. ἀνατιθέσιν ἐν τοῖς κατὰ τὴν ἱερὸν πόλιν Ἡρώδου βασιλείοις ἐπιχρυσῆς (ασπίδας, στεφάνους &c.). Diese Gewohnheit, goldene Schilder, Kränze &c. darzureichen und aufzuhängen, gehörte zu den dem Kaiser zu erweisenden Ehrenbezeugungen, und hatte ihren Ursprung vermuthlich von der Sitte, spolia zur Ehre der schützenden Götter in den Tempeln aufzuhängen. S. Tacit. Annal. II. 83. Sueton. Callig. c. 16. — So hatte auch Simon, Hoherpriester der Juden, um seine Dankbarkeit dem römischen Volke darzuthun, einen goldenen Schild von großem Werthe nach Rom gesandt. Vergl. Krebs decreta Rom. pro Jud. facta e Josepho p. 127 sq.

gen Gesuch an den Kaiser, daß dieses nach ihrem Befehle nicht verstattete Verfahren abgeändert werden möchte, welches sie um so zuversichtlicher hielten, da des Liberius Wille nicht sey, daß auch nur einer ihrer geselligen Gebräuche verletzt würde (*οὐδεν ἰδέσθαι τῶν ἡμετέρων καταλύσθαι*). Sie erreichten auch ihren Zweck, indem der Kaiser dem Pilatus sein eigenmächtiges Verfahren verwies, und die Abstellung dieser den Juden anstößigen Einrichtung anbefahl. Pilatus hatte dadurch dem Kaiser eine Ehre erweisen wollen, dahingegen die vorhergehenden Statthalter ihre Besatzung ohne diese unjüdischen und abgöttischen Spolien, Schilder und Adlersfahnen hatten einrücken lassen.

Ob nun gleich die verschiedenen Arten der Härte und Ungerechtigkeit, welche Philo dem Pilatus noch ferner zur Last legt *), gegen das Ende seiner Regierung besonders statt gehabt zu haben scheinen; so hatte er sich doch vielleicht schon zu dieser Zeit so manchen Mißbrauch seiner Gewalt zu Schulden kommen lassen, daß er bei einer neuen Anklage und bei genauerer Untersuchung seiner Verwaltung sich nicht wohl schmeicheln konnte, bloß mit einem Verweise davon zu kommen. Daß auch wirklich die Beschwerden der Juden den Pilatus endlich nöthigten, zu seiner Verantwortung nach Rom zu reisen (Jof. Antiq. XVIII. c. 5. §. 2.), ist

*) I. e. τὰς δωροδοκίας, τὰς ὑβρεῖς, τὰς ἀρπαγὰς, τὰς αἰκίας, τὰς ἐπηρεάς, τὰς ἀκρίτους καὶ ἐπαληθῆς φωνὰς κ. λ.

ist schon vorhin angeführt: — Auf jeden Fall hätte Pilatus unbefangener zu Werke gehen können, wenn sein Gewissen rein gewesen wäre. So aber kam er in die Verlegenheit, vorige Ungerechtigkeiten durch neue zu decken zu müssen *).

Anmerk. 3) Richterstuhl. Fußboden desselben.

Der proprätorische Gerichtsstuhl, welcher auf diesem Platze (ev τῷ σάδιῳ) stand, scheint beweglich gewesen zu seyn. Bisher stand Pilatus nur auf dieser Tribüne oder auf einer Stufe derselben, indem er bald hie, bald dorthin mit seiner Rede sich wandte, auch ab- und zuging. Jetzt aber, da er das Urtheil sprechen wollte, setzte er sich nieder **) auf die Stelle, wo der Fußboden mit Steinen ausgelegt und verziert war. (Joh. 19, 13. οὐς τοπον λεγ. λιθοστρώτον.) Man darf hier

§ 3

*) Vielleicht daß Pilatus außer der Festzeit, oder zu Cäsarea, wo nicht, wie zu Jerusalem, nur eine, sondern fünf oder sechs Cohorten lagen, entschlossener verfahren wäre. (S. B. Jud. II. c. 15. §. 6. u. V. c. 5. §. 8.) Eine solche Cohorte (σπεραι) hatte gewöhnlich 600, zuweilen aber auch 1000 Mann. B. Jud. III. c. 4. §. 2. Aatq. XVIII. c. 4. Die zu Jerusalem liegende Besatzung jedoch scheint zur Festzeit noch verstärkt worden zu seyn, und wenn Pilatus (nach Matth. 27, 28.) sie ganz ausrücken ließ, so geschah dies gegen den etwanigen Anhang des Verurtheilten.

**) Jos. B. Jud. II. c. 9. §. 3. ὁ Πιλάτος καθήμενος ἐπιβήματος ἐν τῷ μουσαίῳ σάδιῳ.

Hier vielleicht an eine Art Mosaikischer Arbeit denken, welche durch kleine künstlich eingelegte Steinschen von allerlei Farben Thiere oder andere Gegenstände darstellte *). Auch mit Glas wurden Wände und Fußböden damaliger Zeit aus zierlichste ausgelegt **). Vielleicht waren es aber hier nur simple Marmorplatten, womit der Fußboden dieses Gerichtsstuhls bedeckt war. Von Julius Cäsar erzählt Sueton c. 47, er habe auf seinen Feldzügen Tafeln von Mosaik und Marmorplatten mit sich geführt, um den Boden des Hauptquartiers damit belegen zu lassen. So nahe

*) Die Römer liebten solche Figuren sehr, und schon zur Zeit des Sulla war die Mosaik zu Rom in Ansehen. Barro spricht von ihr de R. Rust. III. 1. „Quam enim villam haberes opere „tectorio & intectino, ac pavimenti nobilissimis „lithostratis spectandum.“ Noch deutlicher beschreibt er sie ibid. c. 2. „Opus tessellatum ex parvulis coloris varii lapillis quadratis constabat, quibus solum pavimenti „inserebatur.“ Cf. Plin. Hist. Nat. XXXV. c. 37. XXXVI. c. 5 sq. Auch Horaz spielt auf die künstliche Einlegung solcher bunten Steinschen an I. Epist. X. v. 19.

**) Ob man gleich statt der Glasfenster sich der Vorhänge bediente, und Trinkgefäße gewöhnlich von Metall, Bronze u. versfertigt waren, so wurde doch damals Glas zu verschiedenen Gegenständen des Luxus gebraucht. Bergsl. Michaelis historia vitri apud Hebr. in Comm. Soclet. Gott. T. IV. p. 332. Das Wort *vaslos* bezeichnete übrigens auch verschiedene besonders durchsichtige Glasarten.

men auch die Statthalter dergleichen Vergierungen und Kunstwerke in ihre Provinzen von Rom aus mit, sobald sie vermuthen konnten, daß es daran fehlen würde.

Anmerk. 4) Kein Herr als der Kaiser! Symbolische Handlung des Pilatus.

„Es lebe der Kaiser!“ Dieser Ausruf sollte den Eindruck verstärken, den sie gelungener Weise auf Pilatus gemacht hatten. Wirklich war es auch kein solcher rex, den sie wünschten, wie Pilatus hier ihnen vorstellte. Um ihn schien es nicht der Mühe werth, sich aufzulehnen und Verderben über das Volk zu bringen, dem man sonst gern seine Unabhängigkeit von heidnischer Herrschaft wie der gegeben hätte. Doch ist auch nicht zu leugnen, daß die herodisch und sadducäische gesinnten Vornehmen der Juden gern fernerhin dem Cäsar huldigen mochten, wenn es ihnen nur dabel gelang, das Volk gegen sich selbst in der Sclaverei zu erhalten, und so die eigene Herrschsucht zu befriedigen.

Pilatus glaubte sein möglichstes gethan zu haben. Da das Getümmel ärger wurde (Matth. 27, 24.), wusch er seine Hände, zum Zeichen, daß nicht sie dies Blut vergossen hätten. So verstund ihn auch die Menge, die seine Stimme kaum mehr vernommen haben würde *). Man pflegte

§ 4

*) Schon oben S. 42. Anmerk. 4) ist von der Reinigung (lustratio, expiatio, purificatio) durch Waschen geredet. Man wählte oft, daß das
ber

pflegte in alten Zeiten sich gern symbolischer Handlungen zu bedienen, wenn man entweder einen tiefen und unvergeßlichen Eindruck machen (s. S. 46. Anmerk. 1. u. 3.), oder einer großen oft geräuschvollen Versammlung sich allgemein verständlich machen wollte. So schlug Epaminondas vor der ganzen thebanischen Armee einst einer großen Schlange den Kopf ab, um seine Truppen dadurch anzufeuern; die Lacedämonier, die das Haupt des feindlichen Corps ausmachten, muthig anzugreifen und zu Boden zu strecken. Hätten sie den Kopf einmal zermalmet (wollte er sagen), so würde der übrige Körper (die Bundesgenossen) ihnen nichts mehr anhaben können. Den Beweis hatte er vor Augen gelegt. — Ähnliche symbolische Bezeichnungsarten ließen sich, wenns nöthig wäre, aus Herodot, Polybius und Plutarch noch leicht mehrere beibringen. — Uebrigens verdient hier noch als römischer Gebrauch angemerkt zu werden, daß der Prätor, wenn er ein Verdammungsurtheil aussprechen sollte, gewöhnlich vorher die Toga abzulegen pflegte, welches vermuthlich auch Pilatus that.

beslecktes Gewissen so leicht als besleckte Hände sich reinigen ließe. Hier nur noch die Stelle des Scholiasten zu Sophocl. Ajax Musig. v. 663.
 „ὅς ἢ παλαιός, ὅτι ἢ φοιτῶν ἀνδρῶν,
 „ἢ ἀλλὰς σφαγὰς ἐποίησεν, ὕδατι ἀπα-
 „μιπτειν τὰς χεῖρας ἐς καθάρσιν τῷ
 „μνηστικῷ.“

§. 51.

Jesus heraufgeführt und gekreuziget.

Nachdem das Urtheil über Jesus gesprochen, und der Spottanzug ihm wieder abgenommen war, mußte er sein eignes Kreuz durch die Straßen der Stadt tragen, indem die Hinrichtung sogleich vor dem Thore durch römische Soldaten vollzogen werden sollte ¹⁾. Als das Kreuz aufgerichtet war, wurde Jesus entkleidet hinaufgehoben und festgemacht. Darauf wurde die Aufschrift über ihm angeschlagen, und seine Kleidung der Wache überlassen ²⁾. Noch unter den schrecklichsten Martern, die er erduldet, spottete man seiner. — Mich durstet! sprach er zuletzt, nahm den ihm dargereichten essigten Wein und verschluckte bald darauf ³⁾. Siehe! der Vorhang des Tempels zerriß, die Erde bebte, die Felsen zerborsten und die Gräber öffneten sich ⁴⁾.

Anmerk. 1) Tragen des Kreuzes. Beschleunigte Hinrichtung.

Da Jesus zum Richtplatz hinaus geführt werden sollte, so mußte der fremde Obermantel ihm vorher ausgezogen (Matth. 27, 31.), und alles das, bis auf seine eigne Kleidung nach, ihm abgenommen werden, was ihn unkenntlich machen konnte, und womit man aus niederträchtiger Lust ihn ausstaffiert hatte. Römische Soldaten, die oft bei Executionen gebraucht wurden, wußten, was hier bei üblich war. Ein sehr starkes Commando derselben führte Jesus hinaus, wenn etwa starker

S 5

Auf

Auslauf oder gar Tumult entstehen sollte. Auch war es nichts ungewöhnliches, daß Missethäter, besonders Aufrührer, gleich nach gesprochenem Urtheil und grade auf die Festzeit hingerichtet wurden *), damit der Strafeindruck auf die Menge desto stärker wirken, und die Warnung desto öffentlicher und allgemeiner gegeben würde. Bei Jesu fand um so weniger Aufschub statt, da der Sabbath herannahete. (Jos. B. Jud. IV. c. 5.)

Die Missethäter mußten, nach römischer Sitte, das Kreuz selbst zum Richtplatz tragen. Daher sagt Plutarch (de iis, qui sero puniuntur): „Jede Art des Lasters trägt ihre eigne Qual, so wie jeder Verbrecher sein eignes Kreuz „heraus trägt“ (ἐκφέρει τοῦ αὐτοῦ σταυροῦ). Vergl. Artemidor. II. 61. und Valer. Max. I. 7. „servum, verberibus multatum, sub furca ad supplicium egit.“ — Nur weil Jesus so entkräftet war, daß er den schweren Kreuzespfahl nicht mehr fortzuschleppen vermogte, nöthigte man einen sich vermuthlich zu sehr hinzudrängenden und viel Mitleid äußernden Juden, Simon von Cyrene **), zu dieser Dienstleistung. Die Hinrichtung

*) Die beiden mit hingerichteten Missethäter scheinen absichtlich aufs Fest aufgehoben zu seyn, damit sie in Gegenwart einer größeren Menge gestraft würden. Es ist daher auch nicht zu verwundern, daß man die Kreuzhölzer schon bereit hatte.

**) Cyrene in Afrika (ist Barca) war damals der Aufenthalt vieler tausend Juden. Josephus sagt Antiq. XIV. 7. 2. daß ein Viertel der dortigen

tung selbst geschah in römischen Ländern immer außerhalb der Stadt oder des Lagers *).

Numer 2) Kreuzigung. Aufschrift. Bertheiligung der Kleider.

Auf dem Richtplatze wurde das Kreuz zuerst allein aufgerichtet (wie dies aus B. Jud. VII. 10. u. a. St. erhellet), und dann der Verbrecher hinaufgehoben. Daher der beständige Ausdruck, *ascendere in crucem, tolli in crucem, furcam, patibulum*. Da die Gekreuzigten nur wenig über der Erde schwebten, so brauchte man zu ihrer Befestigung und Abnahme nicht einmal Leitern, sondern bedurfte nur einer kleinen Unterlage, etwa einer Fußbank, um gehörig hinauf reichen zu können. Während nun der Hinaufgehobene gehalten wurde und die Hände ausstreckte, geschah die Annagelung, welche aber gewöhnlich nur bei den Händen, und selten, wie es scheint, zugleich bei den Füßen

gen Einwohner Juden gewesen. Vergl. contra Ap. II. 4. und Strabo XVI. 6. 1. Aus Apostels 2. 10. u. 6. 9. ist wahrscheinlich, daß die cyrenischen Juden auch zu Jerusalem eine eigene Synagoge hatten.

*) Plaut. Mil. Glor. Act. II. Sc. 4. „Credo ego „illos exemplo tibi esse eundem statutum „extra portam, dispersis manibus patibulum „cum habebis.“ Cic. in Ver. V. c. 66. „Quid enim attinuit, cum Mamertini more „atque instituto suo, crucem fixissent post „urbem in via Pompeja &c.“ Auct. Bell. Afr. „sic extra vallum deducti sunt & cruciabiliter interfecti.“ Cf. Petron. Sat. 6. 71.

Füßen vorgenommen wurde. Die Füße wurden meistens nur mit starkem Bast oder mit Stricken befestigt *). Zuweilen änderte man das Verfahren auch wohl dahin ab, daß man den entkleideten Verbrecher sogleich mit Händen und Füßen befestigte, und erst alsdann mit ihm zugleich das Holz in die Höhe richtete. Da diese Kreuzesstrafe die peinlichste war, die man bei den Römern kannte, so wurde sie besonders nur an Sklaven, Mördern und Aufständern vollzogen **). Obgleich bei den Juden das Aufhängen keine langsame und qualvolle Todesart war (indem bei ihnen eigentlich die Enthauptung

*) Daher werden, wenn von Kreuzigung die Rede ist, außer den Nägeln, auch noch Stricke und Bast (laquei und spartum) genannt. Lucan. VI. 543. „laqueum nodosque nocentes.“ Vergl. Plin. Hist. Nat. XXVIII. 11, Schleichlin aber heißt es beim Plautus (Hofell. Act. 2. sc. 1.) „figantur bis pedes bis brachia.“ — Die ganze Proceßur erhellet vorzüglich aus Lucian's Prometheus. Vergl. Lipsius de ornes. Ueber die Befestigung der Füße s. Prof. Paulus gelehrt antiquar. Untersuchung in dessen Memorabilien 4. St. Vergl. desselben Commentar III. S. 751 f. wo auf den vorhergehenden Seiten auch von der Form des Kreuzes (T) und von dem Pfod in der Mitte desselben (ansolge partristischer Schriften) die Rede ist.

**) Cic. in Verr. V. c. 66. nennt die Kreuzigung „supplicium crudelissimum deterrimumque.“ Paul. V. Sent. Tit. XXII. „Omnes seditionis in crucem figendi sunt.“ Petron. III. „cum „imperator provincias latrone iussit crudelibus affigi.“ Vergl. noch Joseph. B. Jud. II. c. 14. §. 9.

hauptung vorhergient), so war doch gerade in ihren Augen keine schmachvoller und schändlicher, indem nach ihrem Geseß ein Gehängter ein Fluch und Schensal hieß *).

Um andere von ähnlichen Vergehungen abzuschrecken, wurde den Verurtheilten, bei ihrer Hinausführung, ein Zettel oder Täfelchen angehängen oder vorgetragen, worauf die Art des Verbrechens, als Grund der Strafe, mit einem oder mit wenigen Worten, aber mit großen Buchstaben, aufgeschrieben stand. Diese Aufschrift (τίτλος) wurde nächst dem oben (in albo) an den Pfahl festgenagelt, daß jeder sie lesen konnte **). Sie stand an Jesu Kreuze (und wahrscheinlich auch an denen der beiden mitgekreuzigten Mörder oder Aufrührer) in drei verschiedenen Sprachen abgesetzt. Um der einheimischen Juden willen war nemlich die aramäische oder syrisch-chaldäische, und der sämtlichen Fremden und Auswärtigen willen die allgemein verständliche griechische gewählt. Die lateinische Bezeichnung war die gewöhnliche und oft die

*) Vergl. Henke Comm. de eo, quod inprimis ignominiosum est in supplicio crucis J. Chr. Helmst. 1785.

**) Die Cass. L. IV. p. 523. Α. δια τε της αγοράς μεσης μετα γραμμάτων την αιτίαν θανάτωσης αὐτῆς δηλωτῶν διαγογόντος, καὶ μετα ταῦτα ἀναστυρωσάντος. Cf. Suet. Calig. c. 34. Domit. c. 10.

die einzige; hier kam sie noch hinzu, weil in ihr das gerichtliche Urtheil gefällt, und sie von gemeinen Römern und Soldaten allein verstanden wurde *).

Die Verurtheilten wurden ganz entkleidet hingerichtet, und die Kleider derselben den Henkern und Scharfrichtern, oder den Soldaten als Kreuzigern zu Theil **). Erst Hadrian verbot

*) Sollte wohl Pilatus hebräisch, oder die Jesum anflagenden Juden lateinisch verstanden haben? Vermuthlich bedienten sich sowohl die Sprecher derselben, als auch Pilatus (die eigentlichen Gerichtsformeln (*actiones legis*), namentliche Ausführungen der Gesetze und Urtheilssprüche, etwa abgerechnet, die zugleich lateinisch angeführt wurden) der griechischen Sprache, als der allbekannten und allgemeinen aller gebildeten Leute. Auch das N. Test. war bekanntlich damals schon ins Griechische übersetzt. Cicero sagt (*pro Archia*): „*Graeca leguntur in omnibus fore gentibus, latina suis finibus, exiguis sane, continentur.*“ Man irrt gewiß nicht, wenn man annimmt, daß die Gesetze und Verordnungen in den meisten Provinzen des römischen Reichs auch zugleich in griechischer Sprache publicirt wurden. Justinian sagt *Instit. III. lit. VIII. §.* „*nostra constitutio, quam pro omni natione Graeca lingua — composuimus.*“ Josephus gedenkt *B. Jud. VII. c. 2. §. 4.* einer warnenden Inschrift, die im Tempel griechisch und lateinisch angeschlagen war.

**) *Artemidor. II. 58. γυμνοὶ γὰρ σταβεύονται.* Cf. *Dig. XLVIII. ao. 6. de bonis damnatorum.* „*Spolia quibus indutus est, cum quis ad supplicium ducitur, ut & ipsa appellatio ostendit.*“

Obt den Soldaten, die *spolia fontium* sich zuzueignen, wenn nicht etwa der Feldherr oder Präses, bei Vollziehung der Strafe, besondere Erlaubniß dazu ertheilt hätte. Da hier vom Centurio (*ἐνερ' οὐραρχος*) vier Soldaten zur Kreuzigung beordert waren, so wurde Jesu Oberkleid (*pallium*) in vier Theile zerlegt (vergl. S. 46. Anmerk. 2.), und um das Unterkleid (*tunica*), welches sich nicht theilen ließ, looste man *).

Anmerk. 3) Verspottung am Kreuze. Essigwein.

Wir lesen mehrere Beispiele in den Schriften der Alten, daß man sowohl den Vollziehern der Strafe, als auch der umstehenden und zuschauenden Menge den schändlichsten Muthwillen (*voces improbas & sputa & omnes alias insanae multitudinis contumelias*, — *Sehe.*) gegen die aufgehängten und unter freiem Himmel schwebenden Missethäter verstattete. Zuweilen veranlaßten oder erwiederten ihn sogar die Verurtheilten auf eine unbegreifliche und empörende Weise **).

Was

*) *Cic. in Verr. II. 51.* „ut quot essent renuntiati, tot in hydriam sortes conficerentur. „Cujus nomen exisset, ut is haberet hoc sacerdotium.“ *Aen. V. 49.* „dejectamque „aerea sortem galea accepit.“

**) *Seneca de vita beata c. 19.* — Auch in andern Schriften dieses Verfassers und des Plutarch findet man Anspielungen auf die häufigen Neckereien und Beschimpfungen zur Schau ausgestellter Verbrecher.

Was die Gefrenzigten gewöhnlich am meisten quälte, war der schreckliche Durst, der sich bei der Hitze des Wundfiebers bald einstellte. Es war daher eine Art der Wohlthätigkeit, wenn dem Verurtheilten mit Myrrhen angemachter Wein, oder ein ähnliches bittres Getränk gereicht wurde (Marc. 15, 23.), welches ihn gegen die heftigsten Schmerzen, welche bis zur eintretenden Erstarrung dauerten, unempfindlicher machen sollte. Jesus verweigerte ein solches ihm gleich zu Anfang dargebotenes gemischtes Getränk, weil er nicht betäubt seyn wollte. Der eigentliche für Verurtheilte bestimmte und daher auf dem Gerichtsplatze bereit gehaltene Trank war der sogenannte Soldatenswein oder Essig, der theils am wohlfeilsten, theils am kühnsten für solche Leidende war *), und den daher auch Jesus annahm.

Anmerk.

-
- *) Den Soldaten wurde zu ihrem gewöhnlichen Getränke abwechselnd Wein und Essig zugetheilt. Ulpian. XII. 38. 1. de erog. milit. annon. „Repetita consuetudo monstravit, vinum atque acetum milites nostros solere percipere: uno die vinum alio die acetum.“ Vergl. noch die Stelle des Vegetius IV. 7. bei Deyling. I. p. 137. Auf Marschen mußten sie sich oft mit Essig begnügen, weil sich dieser länger hält als Wein. Sonst wurde auch schlechter Wein (*vappa*, *vinum culpatum*) Essig genannt. Macrobius VII. 6. In Rücksicht auf die Bereitung nennt Plinius Hist. Nat. XXII. c. 27. den Weinessig *vitium vici*. Vergl. das selbst XIV. c. 8. u. c. 26. Auch Galen, I. c. 17. de simpl. med. facult.

Anmerf. 4) Erdbeben. Vorhang im Tempel.
Defnung der Gräber.

Die Verfinſterung (wovon ſchon I Th. S. 20. geredet iſt) war offenbar keine eigentliche Sonnenfinſterniß (*ἐκλειψις*), ſondern bloß eine durch Rauch und Nebel (als Vorboten des Erdbebens) entſtandene Verdunkelung (*σκότος*) des Himmels und der Sonne. Eine ſolche Verfinſterung (*solis defectus* im meteorologiſchen Sinne) war in Paläſtina in der Mitte des Aprils, beſonders um Mittag oder Nachmittag, da der Himmel dort gewöhnlich heſter zu ſeyn pflegt, etwas ſeltenes und auffallendes. Daß aber vor einem Erdbeben (ſ. Matth. 27, 51.) gewöhnlich ſolche dicke Dünſte und Dampfswolken aufzuſteigen pflegen, war ſchon den Römern und Griechen aus Erfahrung bekannt, und dieſe Erfahrung bei ihnen ein Grund mit, ſolche trübe Witterung oder Verfinſterung der Luft, beſonders wenn ſie anhielt, für ſehr ominös und prodigiös zu halten *). — Vermuthlich war das Zerreißen des
Vors

*) So ſagt Plinius Hiſt. Nat. II. 30. „*Flant nonnunquam prodigioſi & longiores ſolis deſectus, qualis occiſo Dictatore Caſare & Antoniano bello, totius paene anni pallor continuo.*“ Vergl. darüber Plutarch in Caſare, extr. und Ovid. Metam. XV. 783 ſq. Livius gedenkt auch eines Erdbebens, welches nach dem dicken Nebel erfolgte, deſſen ſich Hannibal gegen den Flaminius zu Nuße machte. Daß die Juden ebenfalls ſolche Phänomene als traurige Vorbedeutungen anſahen, ſchellet aus rabbinischen Schriften. S. Paulus Commentar III. S. 763.

Vorhanges *), der wahrscheinlich befestiget und ausgespannt gewesen seyn muß, eine Folge des Erdbebens, und der dadurch bewirkten Erschütterung des Tempels. Noch zuverlässiger läßt sich das Zerspalten des felsigten Bodens und die Eröffnung der Grabmäher als natürliche Folge des Erdbebens denken **).

§. 52.

*) Welcher Vorhang hier zu verstehen sey, ob der vor dem Heiligen oder Allerheiligsten, ist, da beide denselben Namen (*καταπέτασμα*) führen, nicht gewiß auszumachen. Der erstere war mehr dem Winde und Wetter ausgesetzt, und daher vermuthlich morscher, dagegen war er nicht ganz herabgezogen und nicht so stark angespannt, wie der andere, der das Allerheiligste bedeckte. (S. Jos. Antiq. VIII. 2. 3. B. Jud. V. 5. 4. Philo de Vit. Mos. Tom. II. p. 150.) Wie prodigiös aber bei Juden und Heiden eine unerwartete Eröffnung der heiligen Plätze und Tempelthüren war, erhellet aus B. Jud. VI. 5. 3. und Tacit. Hist. V. 13. so wie aus vielen dichterischen Stellen.

**) Aristid. in Rhod. p. 544. „*Ανερίπτοντο δὲ οἰκίαι, καὶ μνημεῖα ἀνερεγγύνοντο, πυργοὶ δὲ πυργοῖς ἐνεπίπτον.*“ Cf. Aristot. Meteor. II. 8. Xiphilin. in Nerva p. 185. und Ovid. Metam. VII. 206. „*jubeoque tremiscere montes & mugire solum, manesque exire sepulchris.*“ Vergl. Wetst. ad h. l. und über das Verschwinden der Leichname und die geglaubten Erscheinungen s. Michaelis Anmerk. zu Matth. 27, 53. — Daß übrigens die Gegend um Jerusalem sehr felsigt war, berichtet Strabo in seiner Erdbeschreib. L. XVI. p. 761. — Auch Jesu Gruft war, den Evangelisten zufolge, in einen Fels gehauen.

S. 52.

Abnahme vom Kreuze. Begräbniß.

Die Heiligkeit des folgenden Tages verstatte nicht, daß die Missethäter bis zu Anfang desselben am Kreuze hängen blieben. Pilatus verweigerte es daher nicht, daß den Gekreuzigten, ihr Ende zu beschleunigen, die Beine gebrochen, und darauf die Leichname abgenommen wurden. Ob nun gleich Jesus bereits sichtbarlich todt war, öfnete man doch, um desto sicherer zu gehen, mit einem Speer seine Seite, worauf Blut und Wasser herabfloß ¹⁾. (Joh. 19, 33 f.) Joseph von Arimathia erhielt vom Procurator die Erlaubniß, Jesum zur Erde bestatten zu dürfen. Das Grab war in einer Felsengruft, die mit einem großen Steine verschlossen werden konnte ²⁾. Nicodemus, auch ein Rathsherr und heimlicher Verehrer Jesu, vereinigte sich mit ihm in der Besorgung des Begräbnisses, und schaffte einen großen Vorrath von Myrrhen und Aloe herbei, womit der in Leinwand gewickelte Leichnam bedeckt werden sollte ³⁾. (Matth. 27, 57-60.) Aber am folgenden Tage (d. h. zwar noch am Freitage, aber schon nach Sonnenuntergang, da der Sabbath bereits angegangen war) erhielt der Hoherath von Pilatus die Bewilligung einer römischen Wache, damit die besorgte Wegnahme der Leiche verhütet würde ⁴⁾.

Numerf. 1) Ueber die frühe Herabnahme. Einsenstoß.

Der römischen Sitte nach blieben die Körper der Gekreuzigten hängen, so daß sie entweder von Vögeln und wilden Thieren verzehrt, oder von Regen und Wetter durch Fäulniß aufgerieben wurden *). Da aber ohnehin in Judäa (nach Deut. 21, 22.) kein Gehängter über Nacht hängen bleiben durfte, so zeigte sich Pilatus darin nachgebend, daß er für diesmal, wegen der doppelten Heiligkeit des nahen Ostersabbaths, noch früher, als sonst gewöhnlich war, die übliche Abnahme und Befcharrung gestattete **). Lebten aber die Verbrecher noch, und sie hiengen oft mehrere Tage lebendig am Kreuze ***), so mußten ihnen die Beine

zer-

*) Horat. ep. I. 16. 46. *pasees in cruce corvos.* Plaut. mil. glorios. II. 4. 19. „*Scio, cruceem mihi futuram sepulchrum.*“ Vergl. Lipsius de cruce II. c. 12 ff. — Doch pflegte man vor den Geburtsfesten der Kaiser die Leichname von den Kreuzern wegzuschaffen, um nicht die Freude des Festes durch widrige Anblicke zu schwächen. Philo in Flacc. p. 756.

**) Jos. B. Jud. IV. c. 5. §. 2. Vergl. Löbner zu Matth. 27, 58. und die von ihm citirten Stellen des Philo.

**) Sie starben zuweilen erst nach 3 bis 4 Tagen an Erstarrung, Verblutung und Convulsionen. (Fabelhaft aber scheint es, was von einigen Märtyrern erzählt wird, daß sie bis zum siebten, ja bis zum neunten Tage am Kreuze gelebt hätten.) Josephus erzählt (*contra Apion. lib.*),

es

gebrochen, oder der Gnadenstoß mit einem Speer gegeben werden. Ersteres war fast eben so schmerzhaft, als die Kreuzigung selbst; letzterer aber, welcher als gnädige Milderung der Strafe zu betrachten war, machte, wenn er anders das Herz traf, dem Leben sogleich ein Ende *).

2 3

Anmerk.

er habe einst unter den Gekreuzigten drei seiner Bekannten getroffen, und durch sein Bitten ihre Abnahme beim Titus bewirkt. Einer derselben kam noch durch Hilfe der Aerzte mit dem Leben davon, die andern beiden aber starben unter ihren Händen. Genauere physiologische und anatomologische Untersuchungen über diese langsame und qualvolle Todesart findet man in Richter *Comm. de morte Servatoris in cruce*. Gatt. 1757. 4. Noch anderer hieher gehörender gelehrter Abhandlungen gedenkt Hr. Dr. Paulus in s. *Commentar III Th. S. 794.*

- *) Hippocrat. Aphorism. VI. *ὅτι μὲν ἡ τῆς καρδίας τραυτὶς ἐπιφέρει θάνατον καὶ ἀνάγκη.* — Welche Seite und welche Stelle daselbst der Soldat traf, der versuchen wollte, ob Jesus noch Zeichen des Lebens blicken ließe, ist nicht angegeben, es läßt sich daher auch nicht gewiß bestimmen, ob die hervorkommende Flüssigkeit der liquor pericordil gewesen sey. S. über diese Wundwundung Gruneri *Diss. de Christi morte vera non synoptica* (Jen. 1800.), wotaus Hr. Dr. Paulus am ang. D. die Hauptstellen excorpiert und mit Anmerkungen begleitet hat. — Das Verschlagen der Beine sollte zwar das Ende beschleunigen, war aber auch zugleich Strafe für sich. *Cle. Philipp. XIII. 12.* „Pro-
„verbi

Anmerf. 2) Erlaubniß zur ausländigen Befatzung.

Damit nicht eigenmächtig jemand die Gefreiszigten, nach erfolgtem Tode, herabnehmen und ordentlich begraben möchte, blieb noch, wenigstens eine Zeitlang, eine Wache in der Nähe *). Die Erlaubniß zur Beerdigung wurde überall, wenn man anders geziemend darum nachsuchte, und der Hingerichtete nicht etwa grade ein Majestätsverbrecher war, nicht leicht verweigert, da bekanntlich die Alten (vergl. Horaz Od. I. 28.) sich den Zustand der Unbegrabenen so höchst schrecklich dachten. Cicero rechnete es daher unter die größten Vergehungen des Verres, daß er in Sicilien sich diese ertheilte Erlaubniß mit Gelde bezahlen ließ, und Tacitus zählt es mit zu den Grausamkeiten der letzten Regierungsjahre des Tiberius, daß er den auf seinen Befehl Hingerichteten die Wohlthat des Begräbnisses verweigert habe **). — Auch die Juden

„verbil loco, dici solet, perire cum non
„posse, nisi ei crura fracta essent.“ Cf. Se-
neca de ira III. 32. Sutt. Aug. 67. Tiber.
44. fin.

7) Petron. III. „milles, qui cruce servabat, ne
 „quis ad sepulturam corpora detraheret.“
 Plutarch. Cleomen. p. 823. „οι το σωμα της
 „Κλ. ἀνταυρωμενόν παραφυλαττοντες.“

**) Cie. in Verr. I. c. 3. Tacit. Annal. VI. c. 29.
Cf. Suet. Tib. c. 61. — Ulpian sagt de cad.
punit. ff. „Corpora eorum, qui capite
„damnantur, cognatis ipsorum neganda non
„sunt.

Juden hielten das Begraben der Todten für besondere Pflicht. S. B. Jud. IV. 5. 2. Jesus aber, erhielt, durch Pilatus Begünstigung zweier begüterter Freunde Jesu, überdem ein sehr anständiges und vornehmeres Begräbniß. Daß Gräber in den Fels gehauen wurden, war in Palästina sehr gewöhnlich, indem man dadurch die Leichen sowohl gegen menschliche Beraubungen, als gegen das Ausscharen wilder Thiere sichern wollte. Zu eben diesem Zweck wurde der Zugang des Grabmahls sorgfältig und fest bedeckt oder vermauert, wie Grotius zu Matth. 27, 60. vergl. Joh. 19, 42. aus Polybius anführt. Wäre ferner der Boden um Jerusalem nicht (wie schon bemerkt ist) überhaupt in einem Umfange von 60 Stadien sehr felsigt gewesen, so war doch grade ein solcher zu Begräbnißplätzen der paßlichste *).

2 4

Anmerk.

„sunt. & id se observasse attam D. Augustus „L. X. de vita sua scribit. Hodie autem „eorum, in quos animadvertitur, corpora „non aliter sepeliuntur, quam si fuerit peti- „tum & permissum: & nonnunquam non „permittitur, maxime majestatis causa damna- „torum.“ Nur gleich nach dem Siege bei Philippi hatte der bis dahin noch so harte und blutdürstige Triumvir Octavian (wie Sueton. Aug. c. 13. bemerkt) so wenig Mäßigung, daß er grausamer Weise dem Kriegesgefangenen, der ihn wehmüthig blos um ein Begräbniß anflehete, kalt antwortete: „Die Raben und Krähen werden schon dafür sorgen.“ — Vergl. Quint. Declam. VI. „cruces succiduntur, percussio „sepeliri carnifex non vetat.“

*) Ein fruchtbarer Acker wenigstens schiedte sich nicht dazu.

Unmerk. 3) Kostbare Einbalsamirung.

Nicodemus, welcher sich so freigebig bewies, den Leichnam Jesu in seine Leinwand *) einhüllen und mit Specereien umgeben zu lassen, war ein wirkliches Mitglied (αρχων, senator) des Sanhedrins zu Jerusalem, dahingegen Joseph (Βαλευτης, decurio) Rathsherr zu Arimathia, und nur des Festes wegen zu Jerusalem gegenwärtig gewesen zu seyn scheint **). Ohne nun hier gerade an die so sehr künstliche Art der Einbalsamirung zu denken, welche (nach Herodot II. 80 ff.) bei den Aegyptiern im Gebrauch war, war auch bei vornehmeren Juden die Gewohnheit, die Körper der Verstorbenen mit Specereien zu bestreuen, oder mit wohlriechenden Salben zu bestreichen und alsdann

dazu. Cic. II. 27. de legg. „vetat ex agro „culto, esse qui coli possit, ullam partem „sumi sepulchro.“

*) σινδων, so nennt Pollux VII. 72. die ägyptische Leinwand, und auch aus Herod. II. 86. erhellet, daß man zum Einwickeln der Leichname, in Aegypten, Binden (fasciae, laciniae) von Byssus (σινδοнос βυσσινος, d. h. solcher Leinwand, die zum Theil mit Baumwolle durchwirkt war) zu nehmen pflegte. Vergl. Martial. IV. 19.

**) Da aber der Name Βαλευτης auch allerdings einen Beisitzer des Hohenraths zu Jerusalem bezeichnen kann, so läßt sich über den Wohnort und das Ehrenamt des weiter nicht bekannten Mannes nichts gewiß bestimmen. — B. Jud. II. c. 29. unterscheidet inzwischn Josephus αρχων und Βαλευτης.

bann einzuwickeln. (Vergl. die Ausleger zu Matth. 27, 50. Marc. 16, 1. Joh. 19, 40.) *)
 Je ehrenvoller das Begräbniß seyn sollte, desto mehrere und desto kostbarere aromata wurden genommen. Josephus erzählt (B. Jud. I. c. ult. cf. Antiq. XVII. c. 8. §. 3.), daß bei dem Begräbniß des Herodes 500 Sklaven und Freigelassene, als Träger der Specereien (*αρωματοφοροι*), folgten. Man hat aber nicht nöthig, das Gewicht der Myrrhen und Aloe**), welche Nicodemus ohne Streitig durch seine Bediente herbeischaffen ließ, von hundert unserer Pfunde zu verstehen, da die Arten der Asten bekanntlich sehr verschieden waren. Julius Pollux bestimmt L. IV. das Gewicht einer litra auf $\frac{1}{8}$ Pfund, und so könnte, nach dieser Rechnung, die ganze Masse etwa nur zwölf Pfund gewogen

5

wogen

*) Auch bei andern Völkern ehrten die Hinterbleibenden ihre Todten gern durch diese Einbalsamirung, wenn anders die Körper nicht verbrannt, und in Aschenkrügen die Reste aufbewahrt wurden. Ovid. Trist. III. 3. 69, „Ossa — atque os „cum follis & amomi pulvere misce.“

**) Von der Myrrhe handeln Plinius XXIV. 19. und Strabo VI. p. 773. Ueber die Aloe, welche in Syrien wächst, siehe Galen. de facult. Med. simpl. VI. — Der eigentliche ächte und reine Balsam (*balsamea meccanensis*), als ein gewürzhafte Gummi des Opobalsambaums, konnte seiner ungeheuren Kostbarkeit wegen nur in seltenen Fällen zu diesem Gebrauch genommen werden, eher die sogenannten Balsamkörner (*caprobalsamum*) und das Balsamholz (*xylobalsamum*).

wogen haben. Bei dieser vorläufigen Einbalsamirung waren übrigens die Weiber nur Zuschauerinnen, indem sie erst nach Endigung des Sabbath's die eigentliche Bestattung (νομιμον ταφην) durch Einreibung flüssiger Specereien (άλειψεν), welche mehr Zeit erforderte, vornehmen wollten *).

Anmerk. 4) Bewachung des Grabes.

Da es ohnehin (wie schon bemerkt ist) bei den Römern üblich war, daß eine bei das Kreuz gestellte Wache das Herabreißen des Körpers verhüten mußte, so war das durch Deputirte des Hohenraths an Pilatus gelangte Gesuch um eine solche custodia beim Grabe diesem wohl nicht befremdend. Freilich der Körper war bereits den bittenden Freunden zur Bestattung frei gegeben. Allein grade dies hatte das Synedrium vermuthlich sehr ungern gesehen, und so wars kein Wunder, daß Pilatus, der schon so viel nachgegeben hatte, sich auch in diesem Stücke nachgebend zeigte. Eine von den Hohenpriestern selbst angeordnete Jüdenwache wäre allerdings zu dieser Bewachung tauglicher gewesen, wenn ihr nur am Sabbath ein sol-

-
- *) Das Mischen und Einreiben dieser Salben war Weiberarbeit. Hom. Jl. XXIV. 582. δμῶας εκκαλεσας λησαι κελετ' ἀμφι τ' αλειψαι. Vergl. Odyss. III. 466. und Plat. de Consol. p. 119. τὸ σωματιον κελυσαι τε μεταλλαξαντος ταις γυναίξι παραδεναι προς την νομιμον ταφην. (S. oben S. 46. Anmerk. 1.)

solches Geschäft hätte aufgetragen werden dürfen. Eine römische Wache hatte dagegen wieder das für sich, daß das Volk oder die Anhänger Jesu, indem sie alles vom Proprätor veranstaltet oder doch genehmigt sahen, um so mehr von einer dreisten Unternehmung abgeschreckt wurden. Dem Pilatus aber, der nun schon noch mehr von der großen Zahl der Jünger Jesu gehört hatte, mußte selbst, besonders zur Festzeit, daran liegen, Störungen veranlassende Vorfälle zu verhüten. Daß fibrigens wirklich ein solcher Betrug gespielt werden konnte, davon hatte man vor siebzehn Jahren die Erfahrung in Italien und zu Rom selbst gemacht *).

Daß endlich die römische Wache den Vorgang, der sie in Schrecken setzte, nicht dem Pilatus, sondern den Hohenpriestern meldete, dies erklärt sich schon daraus, daß die Wache in Angelegenheiten des Hohenraths beordert war, wenn anders der Schrecken ihr ruhige Ueberlegung ließ, wohin sie zuerst fliehen mußte. Aber unwahrscheinlich ist es, daß die Hohenpriester die Wächter sollten haben bereden können, man würde schon das für sorgen, daß der Gouverneur des Schlafens wegen (welches sie gegen ein erhaltenes Stück Geld von sich aussagen sollten) sie ohne Strafe entlassen sollte. So milde oder so lax war wohl nie

*) Tacit. Annal. II. c. 39. 40. Eine weniger bekannte Geschichte von dem falschen Alexander erzählt Josephus Antiq. XVII. c. 14.

nie die Disciplin bei römischen Truppen *). Viel glaublicher ist es, daß man die Wache durch Geld etwa nur zum Schwelgen überhaupt brachte, und daß erst späterhin dieser der Wache gemachte Vorwurf erdacht wurde, als beim Pilatus keine Untersuchung der Sache und kein Verhör der Soldaten mehr zu besorgen war **).

*) Ein solches Vergehen wurde sonst sehr strenge, zuweilen mit dem Tode bestraft. Frontin. III. 12. „Vigilem quem dormientem viderat cuspide transfixit. Quod factum quibusdam tamquam saevum increpantibus, qualem invenit, inquit, talem reliquit.“

**) Die Geschichte mit der römischen Wache haben bekanntlich Pess und Michaelis gegen die Wölfenb. Fragmente zu vertheidigen und zu erläutern gesucht, indem sie die Auferstehungsgeschichte selbst ins Licht setzten. Historisch-kritische aus inneren Gründen hergenommene Zweifel über das ganze Factum, daß eine Wache ans Grab gestellt sey, erhob Hr. Dr. Paulus in einem akademischen Programm von 1795, und vertheidiget diese seine Ansichten gegen die ihm gemachten Einwürde in s. Commentar Th. III. S. 853 f.

Bierter Abschnitt.

Schicksale der sich besonders noch zu Jerusalem aufhaltenden Apostel.

S. 53.

Werkwürdige Erscheinung am Pfingsttage. Freimüthigkeit der Apostel. Zusammentünfte derselben.

Jesus hatte seinen Jüngern befohlen, sich in Jerusalem mit einander zu verweilen, bis sie feierlicher Weise, durch Mittheilung des heiligen Geistes, mit Einsicht, Muth und Freudigkeit zur Antretung ihres Lehramts ausgerüstet seyn würden. (Act. 1, 5. vergl. Luc. 24, 49. Joh. 14, 26. u. 20, 22.) Zu Jerusalem (und vermuthlich im Tempel selbst) trug sich auch diese merkwürdige Begebenheit zu, während ein lautes Getöse in der Luft entstand, und feurige Flammen über ihren Häuptern (nach Apostelg. c. 2.) sich zeigten ¹⁾. Man hörte hier die Wunderthaten Gottes in fremden Sprachen preisen, so daß die hinzukommende Menge sich dieser Galiläer sehr verwunderte ²⁾. In der Hauptstadt selbst wurde nun von ihnen öffentlich die Auferstehung und Himmelfarth des Gekreuzigten verkündigt. Die Mitglieder des Sanhedrins wagten unentschlossen und ängstlich vorerst nichts zu thun, als warnend dies Predigen von Jesu zu untersagen ³⁾. Die apostolische Gesellschaft war einmüthig und getrost. Freundschaft
und

und Liebe herrschte bei ihren Zusammenkünften und gemeinschaftlichen Mahlzeiten (Apostelg. 2, 46. 4, 34. 6, 1+4.), von denen auch die Armen, die man möglichst unterstützte, nicht ausgeschlossen wurden *).

Anmerk. 1) Volksmenge zu Jerusalem. Schall vom Himmel. Feurige Flämmchen.

Das Pfingstfest (πεντηκοστή ἡμέρα μετὰ τὴν τῆς πασχατος. Jos. Antiq. III. c. 10.), welches seinen Namen von der Zeit hatte, in welcher es nach dem Passah einfiel, wurde bekanntlich von den Juden mit großer Feierlichkeit begangen, so daß die zu Jerusalem alsdann versammelte Menge, der Zahl nach, oft noch die des Osterfestes übertraf, und sich zuweilen auf drei Millionen belief *). Gewiß gab es keinen günstigeren Zeitpunkt für die erste, gleich Anfangs rasche und wirksame, Verkündigung der letzten Ereignisse Jesu und der dadurch bestätigten Lehren, zu deren freudigen Verbreitung die Apostel durch die auch äußerlich auffallende Mittheilung der Geistesgaben ausgerüstet wurden, als grade dieses Pfingstfest **). Der Ort, wo diese götta

*) Jos. B. Jad. VI. c. 9. §. 3. Antiq. XVII. c. 9. XX. c. 4. Philo de Monarch. II.

**) So heißt es Act. II. 4. ἐπλησθησαν πνευματος ἁγίου, und so ist auch bei dem unmittelbar vorhergehenden ἐκείνη ἡμέρα ἐκείνη das ausgelassene Wort πνεύμα zu verstehen, wenn man nicht lieber dabei τὸ πνεῦμα oder γλῶσσα

göttliche Einwirkung auf sie geschah, war entweder das platte Dach eines Privathauses, oder noch wahrscheinlicher eine der obern Hallen des Tempels selbst *), indem diese dritte Stunde (B. 15. d. h. Morgens neun Uhr) gerade die Stunde des Gebets war (Jos. Antiq. XIV. c. 4. §. 3.), in welcher (wie aus Apostelg. II. 46. III. 1. V. 12. u. 42. erhellet) die Jünger Jesu den Tempelbesuch nicht zu verabsäumen pflegten. War aber dieser Ort denen, die nicht Priester waren, unzugänglich, so hindert vielleicht nichts, an das flache Dach des Seitengebäudes am Ende des Vorhofes des Tempels (den oberen Theil des Salomonischen Säulenganges Jos. Antiq. XX. 9. 7.) zu denken, wo jedem zu gehen verstattet war, wie aus der Versuchungsgeschichte Jesu bekannt ist. Auf die Nähe des Tempels führt nemlich schon das, was von der
schnell

γλασσαι ὡσεὶ πυρ, particula ignis, oder nur überhaupt das unbestimmte τι, etwas, suppliren will. Auch in der alten profanen Sprache, wie aus Homer bekannt genug ist, war nichts gewöhnlicher, als die merkwürdige Einwirkung der Gottheit durch eine Aukunst derselben zu bezeichnen. So lesen wir z. B. beim Virgil Aen. III. 89. „Da pater, augurium, „atque animis inlabare nostris.“

- *) Vielleicht das ὑπεραιον, welches Lucas Act. I. 13. nennt, und welches Josephus Antiq. XI. 5. §. 4. und VIII. 3. §. 2. als einen Ort unter freiem Himmel, wo man sich gern zum Gebet versammelte, beschreibt. Vergl. über diesen obern Theil des Tempels Krebs in Observ. Flav. p. 162.

schnell herzufließenden Menge gesagt wird; auf einen obern nicht eingeschlossenen Raum aber leitet das sich ereignende Phänomen selbst. Ist man nemlich geneigt, dies natürlich zu erklären, so ist unter dem $\eta\chi\omicron\varsigma$ B. 2. als heftigem Geräusch und Schall vom Himmel nichts anders zu verstehen, als ein starker Windstoß oder ein wirbelnder Sturmwind, dergleichen vor einem nahen Gewitter oder vor einer andern electricischen Lusterscheinung voranzugehen pflegt. Die feurigen Zungen oder Flämmchen ($\gamma\lambda\omega\sigma\tau\alpha\iota\ \alpha\sigma\tau\epsilon\iota\ \pi\upsilon\rho\omicron\varsigma$) waren dann vielleicht nichts anders, als starke electricische Funken oder zugespitzte Glanzkugeln, die sich bei schwüler Luft über den mit heftiger Gemüthsbewegung betenden Jüngern zeigten *). Das heiße Morgenland bot natürlich solche Erscheinungen öfterer dar, als unser kälteres und mithin von electricischer Materie reineres Klima **).

In

*) Wenn Horaz I Sat. V. 74. und Virg. Aen. II. 685. das Wort *lambere* vom Feuer gebrauchen, so liegt dabei auch das Bild der Zunge zum Grunde. Daß man aber im Texte nicht an ein einzelnes, großes zusammenhängendes Feuer denken dürfe, sondern an mehrere zerstreute kleine Flammen, zeigt besonders das Wort *διαμεριζομ.* Ein solches *πυρ ρηγνυμενον εις φλογας παντη φερομενας* beschreibt Plutarch in Alex. Tom. IV. p. 3. ed. Reiske.

**) In Hezels Schriftforscher II B. I St. S. 308 f. u. S. 590 f. findet man, zur Erläuterung der Erzählung des Lucas, Ereignisse ähnlicher Beschaffenheit, die besonders aus Reisebeschreibungen neuerer Zeiten gesammelt sind.

In alten lateinischen Schriftstellern finden sich in-
zwischen auch Anspielungen auf ähnliche feurige
Luftphänomene. So beschreibt z. B. Virgil Aen.
II. 682. ein Flämmchen, welches über dem Haupte
des Iulus strahlte; und Plinius erzählt, „daß er
„selbst zur Nachtzeit auf den Wurfspießen der Sol-
„daten, welche vor dem Walle die Wache hatten,
„ein den Sternen ähnliches Licht gesehen habe. Auf
„die Segelstangen und andere Schiffstheile (fährt
„er fort) setzen sich ebenfalls dergleichen Lichter. —
„Des Abends aber (setzt er bald darauf noch hin-
„zu) umleuchten solche Flammen auch zuweilen die
„Köpfe der Menschen, und das hat große Vorbes-
„deutung, (*magno praesagio circum fulgent*).
„Von allen diesen Erscheinungen nun wissen wir
„keinen Grund, sie bleiben (in *naturae majestate*
„*abdit*) verborgene Geheimnisse der Natur *).“
Man kann hier übrigens noch vergleichen, was Li-
vius, Florus und Valerius Maximus vom Tula-
lus Hostilius erzählen, so wie den Claudian de
IV. Conf. Honor. v. 192. ff. **).

Anmerk.

*) Hist. Nat. II, 37. Das von Plinius angeführte
(auch den heutigen Seereisenden unter den Na-
men St. Elms Feuer nicht unbekannte) Phäno-
men, welches man (wie er gleichfalls bemerkt)
dem Kastor und Pollux, diesem den Seefahrenden
huldbreichen göttlichen Bruderpaare, zuschrieb,
wird sehr oft von alten Dichtern erwähnt, z. B.
vom Theocrit Idyll. XXII. 6. Horat. Od. I.
12. 27. Flacc. Argonaut. I. 573.

**) Daß übrigens diese Erscheinung am Pfingstfeste
von den Auslegern sehr verschieden erklärt, und

Meyer's Versuch.

II

auch

Anmerk. 2) Verwunderung der Menge über die
sämtlich für geborne Galiläer gehaltenen
Jünger.

Wenn auch etwa das starke Getöse der Luft
mehrere Menschen herbeigelockt hatte, so bezeugten
diese doch ihre Verwunderung nicht über das Phä-
nomen (wovon sie vermuthlich nichts mehr erblick-
ten), sondern nur darüber, daß sie die betende Ge-
sellschaft (ohnstreitig die mit ihr vereinigten aus-
ländischen Juden) in fremden Sprachen religiöse
Lieder anstimmen hörten. So sehr man nemlich
in Jerusalem auch daran gewöhnt seyn mochte, zur
Festzeit fremde Juden in andern Landessprachen re-
den zu hören, so war es doch gewiß auffallend,
wenn in einer profanen Sprache Gebete verrichtet,
oder feierliche Religionsvorträge gehalten wurden.
Zu diesem Gebrauch war selbst die griechische Spra-
che in Palästina eine ganz fremde Sprache, indem
die Juden daselbst (wie aus Josephus Antiq. XVIII.
7. 10. und aus andern St. erhellet), sowohl Vora-
nehme als Geringe, einen Abscheu gegen dieselbe
und eine außerordentliche Vorliebe für ihre für heil-
liger

auch zuweilen von einer bloßen Vision im ecsta-
tischen Zustande, oder von einer bloß metapho-
rischen Beschreibung der feurigen Begeisterung
der Betenden verstanden wird, ist bekannt.
Vergl. über solche metaphorische Ausdrücke:
Henke de figurato dicendi genere fonte mul-
tarum in historia Christ. Fabularum Progr.
Helmst. 1788, und über die verschiedenen Erklä-
rungsarten dieses Phänomens meine Diss. de
charismate τῶν γλωσσῶν. Hanov. 1797. p.
41 + 50.

liger gehaltene Nationalsprache hatten *). Uebrigens hat man gar nicht nöthig, bei der von Lucas angegebenen Reihe der Provinzen an eben so viele fremde Sprachen zu denken, indem er offenbar nur bemerklich machen will, daß Juden aus allerlei Gegenden**) hier den Gebrauch ihrer Land-

U 2

des

7) Verboten doch die Rabbinen selbst die aramäische Sprache zum Gebet. Die Griechen hielten auch nicht alle ihre verschiedenen Dialecte für gleich schicklich zum Gebet, und noch hent zu Tage ist unter vielen großen Völkerschaften die heilige oder gottesdienstliche Sprache von der des gemeinen Lebens sehr verschieden. Vergl. Wetstein ad Act. VI. 1.

**) Es würde überflüssig seyn, hier die Lage aller der genannten so sehr bekannten Länder angeben zu wollen, oder erst noch zu beweisen, daß sich damals Juden daselbst aufhielten. Eben so unzulugbar ist es aber auch, daß sich die Sprachen dieser Provinzen füglich auf drei oder vier für Palästina fremde, nemlich besonders auf griechisch, und außerdem etwa auf lateinisch, arabisch und persisch reduciren lassen. Sonderbar ist es nur, daß hier Judäa zwischen Mesopotamien und Kappadocia genannt wird. Sehr wahrscheinlich scheint mir daher die Vermuthung des Hrn. D. Paulus (im N. theol. Journal B. X. St. 2. S. 820.), daß statt *Ιουδαίαν* zu lesen sey *Ινδία*, welches man, nach Cyrop. Xenoph. I. c. 5. §. 2. von dem weniger bekannten kleinasiatischen Indien verstehen müsse, welches vermuthlich von dem Ursprunge des Stroms Indus (s. Plin. H. N. V. 29.) so benannt war. — Andere schlagen, mit mehr Abweichung von den Buchstaben des Textes, *Βαβυλωνίαν* vor.

des Sprache vernahmen. Die Verwunderung stieg noch höher, wenn man auf die Nachricht, daß diese Gesellschaft aus Galiläern bestehe, sie alle für geborne Galiläer hielt, deren Bekanntschaft mit diesen fremden Sprachen wunderbar scheinen mußte *), so wie die Abweichung von den Gesetzen der väterlichen Religion anstößig und ärgerlich war.

Anmerk. 3) Unentschlossenheit des Synedriums.
Ruhiges Verhalten des Pilatus.

Befremdend scheint es, daß die Mitglieder des Hohenraths (Act. IV.), einige Drohungen abgerechnet, unthätig zusahen, daß die Anhänger Jesu die Auferstehung und Himmelfahrt ihres Herrn freimüthig und öffentlich lehrten. Dies Betragen erklärt sich theils aus dem Beifall, den die Apostel beim Volke fanden (Mat. v. 21.), und theils aus dem Bewußtseyn dessen, was mit der römischen Wache vorgegangen war. An Pilatus (wenn er gleich zu Jerusalem war) durften sie sich

*) Obgleich die Anhänger Jesu überhaupt (s. oben S. 41. Anmerk. 3.) Galiläer genannt wurden, so war es doch begreiflich, daß viele der Anwesenden dabei nicht an den Sectennamen, sondern an galiläische Eingeborne dachten. Bei solchen mußte (wenn man die Lesart *Isdazaeu* beibehält) schon der Gebrauch eines andern als des galiläischen Dialects auffallen. Daß aber an die Gesellschaft der Jünger schon mehrere auswärtige, nur des Festes wegen izt anwesende, Juden, sich angeschlossen hatten, ist gar nicht unglaublich. S. die angef. Dissert. p. 65 f.

sich schon um ihres der Wache gegebenen Versprechens willen nicht wenden. Von ihm hatten sie auch auf keinen Fall, da kein Aufruhr mehr zu besorgen stand, fernere Unterstützung sich zu versprechen. Erfuhr er selbst etwas von den Aussagen der Jünger, daß Jesus auferstanden und gen Himmel gefahren sey, so hielt er den darüber unter den Juden entstandenen Zwist vielleicht bloß für jüdisch-übergläubische Sectenmeinung, oder für kirchliche Angelegenheit, womit kein römischer Gouverneur sich zu bemengen brauche. Es gehörte wenigstens nicht vor sein forum, ob der Hingerichtete, den er ja gern hätte retten wollen, und selbst für unschuldig erklärt hatte, nach dem Tode ein besseres Loos getroffen, oder gar, einem Heros gleich, unter die Götter in den Himmel aufgenommen sey *). An
 U 3 die

*) Apothecosen der Art waren den Römern nichts ungewöhnliches. S. Plin. Hist. Nat. L. II. c. 7. Cic. de Nat. D. II. 24. „Suscepit vita hominum consuetudoque communis, ut beneficis excellentes viros, in coelum fama, ac voluntate tollerent. Hinc Hercules, hinc Castor & Pollux, hinc Liber etiam, & Romulus — rite Dii sunt habiti, cum, & optimi essent & aeterni.“ So heißt der Divus Julius Cäsar Manil. IV. 57. „coelo genitus coeloque receptus.“ Dem August wünschte Horaz fern in coelum redeas, und Ep. II. I. v. 16. sagt er zu ebendemselben. „Jurasque tuum per nomen posuimus aras.“ Als diesem Kaiser nach seinem Tode die Lobreden gehalten und sein Körper auf dem Marsfelde verbrannt war, sagte ein gewesener Prätor eidl.

die Auferstehung Jesu mochte er inzwischen wohl eben so wenig glauben, als ihm, dem aufgeklärten Römer, es glaubwürdig oder ausgemacht scheinen mochte, daß vormalß ein Orpheus, Theseus, Prometheus, Pythagoras u. a. aus der Unterwelt zurückgekehrt waren. Ein Mann seines Ranges und seiner Bildung wußte wohl, oder konnte doch leicht wissen, wie sehr der Uberglaube die Menschen bethöre, und wie viel Einfluß dankbare Anhänglichkeit an Verstorbene, Traumererscheinungen u. s. w. oft auch Betrug und Eigennuß, auf solche Erzählungen hatten. So, glaube ich, konnte ohngefähr ein Pilatus die Sache ansehen, und daher wenig geneigt seyn, in einer (noch dazu ganz gegen seinen Willen) abgeschlossenen Angelegenheit sich weiter mit den jüdischen Obern einzulassen, oder gar eigene gerichtliche Untersuchungen noch hinterher anzustellen.

lich aus, daß er sein Bild aus der Asche gen Himmel habe emporsteigen sehen. Suet. Aug. c. 101. So schwärz nachher jemand im Senat, se Drusillam vidisse in coelum ascendente. Bey den folgenden Kaisern und ihren Gemahlinnen, geschah das numinibus adscribi in der Regel, als eine ihrem Stande oder ihren Verdiensten gebührende Ehrenbezeugung. Auch leiteten die regierenden Familien ihre Staminregister gradezu von Göttern oder vergötterten Menschen her. — Man muß dabei nur nicht vergessen, daß die Alten sich unter *δαίμων* namen nichts weiter, als ein zwar mächtiges und erhabenes, dabei aber noch immer sehr Menschenähnliches Wesen dachten, das die Ansprüche auf den Dienst und die Dankbarkeit der Menschen durch wohlthätige Handlungen sich erworben hatte.

ten. Was geschehen ist, das ist geschehen, dachte eben der gewiß, der nicht ändern wollte, was etymal geschrieben stand.

Anmerk. 4) Armenpflege in der ersten apostolischen Gemeinde.

Die Apostel selbst und ihre Gehülfsen (πρεσβυτεροι) beschäftigten sich besonders und fast ausschließlich mit dem Unterricht, oder mit der Erläuterung und Verkündigung der Lehre und der Geschichte Jesu. Da sie es dabei vorzüglich mit Juden zu thun hatten, so mußten sie besonders Geschicklichkeit besitzen, die Stellen des A. T. den Schicksalen Jesu anzupassen, daher auch noch späterhin Lucian *) die Lehrer der christlichen Religion mit den Priestern und Schriftgelehrten der Juden verwechseln konnte. Sehr wahrscheinlich ist es ferner, daß schon unter Leitung der Apostel in der Gemeinde zu Jerusalem gewisse ökonomische Einrichtungen zu Stande kamen, welche auf Verpflegung der armen Mitglieder gerichtet waren, und welche von den später gestifteten Gemeinden (z. B. von der, welche Plin. L. X. Ep. 97. beschreibt) nachgeahmt wurden **). Außer der Er-

U 4.

quis

*) De morte Perigrini Tom. III. p. 833. (ed. Gesner.) „Τοις ιερεισιν και γραμματευσιν αυτων συγγενομενος την σοφιαν των χριστιανων εξεμαρτε.“

**) Was über die verschiedenen kirchlichen Aemter und über die Beschaffenheit der Gütergemeinschaft in der apostolischen Gemeinde zu Jerusalem aus den Schriften der Kirchenväter beigebracht werden

gkeitung, welche den Bedürftigen in ihren Wohnungen durch Diaconen und Diaconissen gereicht wurde, waren auch selbst die Vermögenden nicht von den gemeinschaftlichen Mahlzeiten *) ausgeschlossen, wobei man die Feier des Abendmahls wiederholte, und welche Liebesmahl (agapae) genannt wurden.

§. 54.

Verfolgung der Gemeinde zu Jerusalem. Steinigung des Stephanus. Ausbreitung der Lehre.

Aufs neue erwachte der blinde Eifer und der Verfolgungsgeist in den Vorstehern der Juden, als sie sahen, daß ihre Warnungen und Drohungen nichts anrichteten. (Apostelgesch. V.) Nicht nur wurden einige der Apostel gefangen genommen, und

den kann, liegt außer den Gränzen dieses Ver-
suchs. Von einer ähnlichen Gemeinschaft aber,
welche die Essener unter sich eingeführt hatten,
gibt Philo Nachricht.

*) Auch nach griechischen Sitten waren Gemeinmahlzeiten oder Freundschaftsmahl (παραδοσια, συσσιτια, coenae collatitiae), woju ein jeder nach Belieben oder nach Vermögen seinen Antheil gab, nichts ungewöhnliches. S. Athenaeus L. VIII. sub fin. — Die Reichern verschmähten dabei den Beitrag der Aermern nicht, und behielten von ihren hergegebenen Gerichten nichts für sich allein. Xenophon Memorab. III. c. 14. erzählt, wie Socrates, der gern dabei war, durch Wit und Scherz die Unbescheidenheit einzelner Mitglieder zu züchtigen gemußt habe.

und darauf gegeißelt, sondern ein Stephanus wurde, nach harten Beschuldigungen der Gotteslästerung, mitten in seiner Vertheidigungsrede, im ausgebrochenen Tumult gesteiniget¹⁾. (c. VI. VII.) Juden von der Schule der Libertiner, Cyrenäer und Alexandrer (c. VI. v. 9 f.) hatten sich in seiner Anklage und Verfolgung besonders geschäftig bewiesen²⁾. Inzwischen gab gerade die zu Jerusalem ausgebrochene heftige Verfolgung Veranlassung (s. c. VIII.), daß die christliche Lehre nun auch in Samarien ausgebreitet wurde, wo unter andern Philippus den Magier Simon, so wie auf dem Wege nach Gaza den Kammerherrn der Königin Candace aus dem Moabrenlande (Aethiopien) taufte³⁾.

Anmerk. 1) Größere Freiheit jüdischer Eiferer unter Vitellius.

Es ist schon oben (S. 47. Anmerk. 3) berührt, wie weit nur die Gerichtsbarkeit der jüdischen Obern, selbst in Kirchensachen, gieng, so daß demnach die Steinigung des Stephanus ein widerrechtliches und tumultuarisches Verfahren war. Da des Pilatus dabei gar nicht erwähnt wird, so ist es nicht unwahrscheinlich, daß die Steinigung vielleicht gerade in die Zeit fiel⁴⁾, als dieser, durch

U 5

sein

*) Mit Gewißheit läßt sich das Jahr dieser Begebenheit nicht angeben. Nach Usher geschah sie nach Christi Geburt 33. nach Pearson (in s. Annal. Paul. p. 1.) Ende des Jahrs 34. Basnage (Annal. Eccles.) setzt sie ins Jahr 37. Lardner aber vermuthet (Credibll. P. I. Vol. I. p. 196 f.), daß sie erst 39 oder 40 sich zugetragen habe.

sein unbedächtiges und heftiges Betragen, sich den Haß des samaritanischen Volks zugezogen, und beim Vitellius, Proconsul in Syrien, angeklagt war. (Jos. Antiq. XVIII. c. 4.) Er mußte nun, der Klugheit gemäß, darauf bedacht seyn, sich die Juden durch Nachgiebigkeit, besonders in gottesdienstlichen Angelegenheiten, zu Freunden zu machen, damit nicht auch sie ihre Klagen mit denen der Samaritaner vereinigen möchten. Vielleicht war Pilatus schon zu seiner Verantwortung nach Rom gereist, oder doch beschäftigt, sich zu dieser Reise anzuschicken, und daher nicht sonderlich aufgelegt, sich um kirchliche Gegenstände der streitsüchtigen und zelotischen Nation zu kümmern. In der nach der Entfernung des Pilatus zunächst einfallenden Zeit aber war (wie wir aus Josephus wissen) vorerst kein Procurator im Lande angesetzt, sondern die Juden stunden mehrere Jahre hindurch unmittelbar unter dem syrischen Präses (erst unter Vitellius, und darauf unter dessen Nachfolger Petronius), welcher aber gewöhnlich von Judäa abwesend war, und daselbst nur einen Unterbefehlshaber (*ὑπάρχων*, *magister equitum*) hielt, wie z. B. einen Marcellus und Marullus, welche aber nicht, wie die vormaligen Procuratoren, mit der Gewalt über Leben und Tod bekleidet waren. — Lauter günstige Zeitpunkte, welche sich die Juden gewiß zu Nutzen machten und mit einem Zeloten-eifer, wie ihn Josephus B. Jud. V. 9, 3. u. VI. 2, 1. beschreibt, den Mosaischen Gottesdienst und die Heiligkeit des Tempels vertheidigten. Verbrecher gegen das Gesetz auf der Stelle und ohne Verhör in jählinger Hitze vom Leben zum Tode zu bringen

bringen, war nicht allein nicht strafwürdig, sondern im Zelotenrecht gegründet, sogar verdienstlich und ruhmwürdig. Das gute Verständniß, worin die Juden mit Vitellius selbst lebten, befreiete sie überdem von der Furcht, daß ihr kühnes Verfahren (von römischer Obrigkeit) bestraft werden möchte. Sie hatten nicht ermangelt, den Vitellius, dessen Protection sie sich empfehlen wollten, aufs allersprächtigste zu empfangen, als er, in des Pilatus Abwesenheit oder nach dessen Absetzung, in Jerusalem ankam. Vitellius dagegen bewirkte ihnen wieder bei Tiberius das Recht aus, die heilige Feierkleidung des Hohenpriesters selbst in eigener Verwahrung zu haben. (Jos. Antiq. XVIII. c. 5. §. 3.) Als er von seinem Zuge gegen Aretas zurückkam, ließ er, auf Ansuchen der Juden, seine Truppen einen andern Marsch nehmen, er selbst aber kam nach Jerusalem, um dem Gott der Juden sein Opfer darzubringen (Δυσων τω Θεω), wie Josephus ebendasselbst erzählt. Auch aus römischen Geschichtschreibern wissen wir, daß Vitellius, äußerst friedliebend und nachgebend, gegen den Kaiser aber, nach dessen Gunst er strebte, fast kriechend ehrerbietig und unterthänig war. So bewies er, als er aus Syrien nach Rom zurückkam, dem Cajus Caligula göttliche Ehrenbezeugung, wobei er nicht anders als mit verhülltem Haupte ihm aufzuwarten pflegte. (Sueton. Vitell. c. 2.) Auch Tacitus tabelt ihn seiner übertriebenen höfischen Schmeichelei wegen, indem er ihn exemplar adulatorii dedecoris nennt, aber er rühmt doch unpartheiisch von ihm, daß er in der Verwaltung der Provinzen edel und uneigennützig als ein Römer

mer alter und ächter Art (*prisca virtute*) gehandelt habe *).

Anmerk. 2) Libertiner, Alexandriner und Cyrener.

Die Libertiner, von welchen hier die Rede ist, waren Juden oder Proselyten, und, wie es scheint, entweder selbst römische Freigelassene oder doch Kinder und Nachkommen von solchen **). Daß damals, so wie auch schon lange vorher, sehr viele Juden und Judengenossen zu Rom waren, leuchtet unter andern aus der Stelle des Josephus hervor, welche erzählt, daß die Gesandtschaft, welche mit Vorstellungen gegen Archelaus Regentschaft nach Rom kam, daselbst noch durch achttausend einwohnende Juden verstärkt wurde. (*Antiq. XVII. c. 13. init.*) Besonders aber gehört hierher die Nachricht des Philo, welcher sagt, daß die Juden, welche zu Rom ein großes Quartier der Stadt (*μυριαδὴν τῆς πόλεως ἀποταμῆν*) inne hatten, vorzüglich solche waren, die zu verschiedenen Zeiten als Sklaven oder Gefangene nach Rom und Italien gebracht, nachher aber (von ihren römischen Herren freigelassen), daselbst nach väterlichen Sitten

*) Tacit. *Annal.* VI. c. 32. Cf. Seneca *Nat. Quaest.* IV. c. 1.

**) Einige Ausleger verstehen hier unter *Λιβερτίνων* jüdische Freigelassene aus Afrika oder dem Carthaginiensischen District, *Judaei liberti, Africae propriae sive Carthaginiensis regionis.* S. Schleusner *N. L. N. T.* h. v.

Sitten und Gesetzen lebten *). Auf Kosten derselben, und vermuthlich unter Mithülfe der Ungesehenern unter ihnen, die aus religiösem Eifer und zu genauerer Beobachtung der Mosaischen Gebräuche wieder nach Jerusalem zurückgekehrt waren, war nun, in dieser Tempelstadt selbst, eine Schule zum Besten aller derer errichtet, welche von Rom und überhaupt von Italien aus, entweder der Feste wegen oder auch anderer Geschäfte halber, nach Jerusalem reisen mußten. Wenn nun auch die Juden aus Cyrene und Alexandrien nicht grade zu derselben eben gedachten Schule sich hielten, so ist doch wahrscheinlich, daß mehrere Schulen auswärtiger Juden sich in Jerusalem an einander schlossen, oder in einer gewissen näheren Verbindung mit einander standen. Dies mochte denn wohl besonders bei denen der Fall seyn, die für die Ehrenaischen und Alexandrinischen Unbismliche und Inquilinen zu Jerusalem errichtet waren, denn daß beyde Derter ebenfalls sehr viele Juden enthielten (daher auch zu Jerusalem die Zahl ihrer Agenten und Freunde nicht gering seyn mochte), ist aus Josephus Antiq. XIV. 7. 2. XVI. 6. 1. XIX. 5. 2. B. Jud. VII. 38. bekannt. Vergl. oben S. 51. Anmerk. 1.

Anmerk.

*) De legat. ad Cajum p. 1014. C. (Vergl. Grot. ad Act. VI. 9. Vitringa de Synag. Vet. L. I. P. I. p. 254.) Daß zu Rom Freigelassene jüdischer Religion in zahlreicher Menge waren, erhellet aus Tacit. Annal. II. „quatuor millia „libertini generis, superstitione Judaica infecta, missi in Sardiniam.“

Anmerk. 3) Simon der Magier. — Königin Candace.

Es bleibt ungewiß, ob dieser Simon, welcher nach Aet. VIII. 13. durch Philippus gläubig gemacht wurde, derselbe war, von dem Josephus Antiq. XX. 7. 2. erzählt, daß er dem Felix bei dessen Bewerbung um die Drusilla behülflich gewesen sey. Desto zuverlässiger aber wissen wir (vergl. S. 40. Anmerk. 1.), daß es damaliger Zeit viele Leute der Art gab, welche theils durch seltenere, wenigstens nicht gemeine, physische, medicinische und ähnliche Kenntnisse sich auszeichneten, theils aber auch durch bloße Gaukeleien und vorgebliche Zauberkünste sich beim Volke ein wunderthätiges Ansehen zu geben wußten. Besonders suchten sie daselbe zu bereben, daß sie durch geheimen Umgang mit Dämonen und überirdischen Wesen, Kranke mit Zaubernworten zu heilen, oder durch Beobachtung der Sterne zukünftige Schicksale der Menschen vorherzusagen im Stande wären. Sie bedienten sich daher, diesen Uberglauben zu bestärken, gern einer Himmelskugel, oder besonderer Charten (ephemerides) und unbekannter Instrumente. Da fast alle römische Schriftsteller dieser Menschenklasse unter den verschiedenen, im Grunde aber gleichbedeutenden, Namen der Magier, Astrologen, Mathematici, Chaldaer u. s. w. gedenken *), da

Wors

*) Gell. Noct. Att. XIV. c. I. erklärt, warum sie Chaldaer hießen. Isidor. VIII. 9. sagt: „*Mathematici vulgo vocantur, qui Genethliaci appellati.*“ Außer den schon vorher (da von den

Vornehme und Geringe sich durch dies *hominum genus, potentibus infidum, sperantibus fallax*, betrügen ließ, und da durch alle Verbannungen dagegen, nach Tacitus Urtheil, nichts ausgerichtet werden konnte, indem die ganze Welt durch Anhänglichkeit an diese Künste gefesselt und gleichsam wie bezaubert war: so ist's auch nicht zu verwundern, daß gedachter Simon, er mochte übrigen zu der vornehmeren oder geringeren Klasse der Magier gehören, in Samaria *) so großes Aufsehen machte (Act. VIII. 9.), wiewohl es auch ihm nur darauf ankam, Geld zu schneiden. Da durch die Apostel sein Ansehn gelegt war, glaubte er nichts bessers thun zu können, als sich zu ihnen zu halten, um wo möglich durch ihren Umgang und Unterricht (er bot auch ihnen Geld an v. 18.) seine Kenntniß und Geschicklichkeit in der Magie noch zu vervollkommen. Besonders schien ihm die Kunst, dem bloßen Handeauflegen eine solche Zauberkrast zu ertheilen, ein sehr erlernungswerthes Stück

den Magiern aus Morgenlande die Rede war) angeführten Stellen kann man über ihre Benennung und Beschäftigung besonders noch vergleichen Cic. *de divin.* I. 39. Manil. IV. 122. und hauptsächlich Propert. IV. 1. welcher daselbst einen Künstler dieser Art redend einführt und weißagen läßt.

- *) Sowohl die Stadt als auch die Hauptstadt des Landes führte diesen Namen. Herodes nannte letztere auch Sebaste zu Ehren des Augusts. Vergl. Jos. Antiq. XIII. 18. B. Jud. I. 16. so wie über den Flecken Tydda in Judäa Antiq. XX. 5.

Stück zu seyn, das ihm noch viel einbringen könnte. Daher der Unwille des Apostel Petrus v. 20 f. — Was den in demselben Kapitel der Apostelgesch. v. 27. genannten Kämmerer oder Schatzmeister der Königin Candace betrifft, welcher von Jerusalem über Gaza *) ins Mohrenland zurückkehrte: so scheint er ein vornehmer jüdischer Agent oder Negoziant der reichen Königin von Aethiopien (oder eigentlich von Meroe) gewesen zu seyn, der zur Darbringung seines Opfers, vielleicht aber auch zugleich in Angelegenheiten seiner mächtigen Fürstinn, oder ihrer noch mächtigeren Priestercaste, die Reise nach Jerusalem gemacht hatte. Dies Meroe beschreiben fast alle alte Geographen als eine sehr große Insel, welche eine Stadt gleiches Namens hatte **). Die Größe derselben hat

Dion

*) Von dieser Stadt Gaza, welche wüste lag, sagt Strabo XVI. p. 759. daß sie seit der Zeit, daß Alexander der Große sie eroberte, wüste geblieben sey. Noch bestimmter erzählt Curtius IV. 6. daß Alexander der Große sie zwar eingenommen, aber nicht verwüestet habe, welches erst durch den jüdischen König Alexander Jannäus (97 vor Ehr.) geschehen sey. Gaza lag gegen Süden der Stadt Jerusalem (Joseph. B. Jud. IV. II.), und hatte diesen persischen Namen daher, daß Cambyses, König der Perser, hier seine Schätze (beatae Arabum Gazae. Horat.) ließ, als er die Aegyptier bekriegte. S. Curtius III. 12.

**) Strabo XVII. p. 786. 820. Diodor. Sicul. I. c. 3. Plin. Histor. Nat. V. 9. Vitruv. VIII. 2. Hellodor. L. X. p. 419. (ed. 1619.) Herodot nennt

Diobor von Sicilien genau angegeben, indem er sagt, daß sie 3000 Stadien (375 röm. Meilen) in der Länge, und 1000 Stadien (125 röm. Meilen) in der Breite habe. Der Kaiser Nero (wie Plinius l. p. 739 erzählt) hatte ihre Entfernung von Syene in Aegypten ausmessen lassen, wobei sich ergab, daß dieselbe (die Gesandten waren aber immer dem Lauf des Nils gefolgt, indem sie nicht, wie in neueren Zeiten Bruce, die große Nubische Wüste zu durchreisen wagten) bis zum Anfange der Insel 873 röm. Meilen betrage. In älteren Zeiten war Meroe nicht allein ein, wie noch immer, durch Handlung sehr blühender, sondern auch zugleich ein erobernder Staat gewesen *).

Die

kennt die Insel nicht, aber wohl (II. 29.) die große Stadt Meroë, als die Hauptstadt der übrigen (nicht kioniadischen) Aethioper, und erzählt, daß die Einwohner den Zeus und Dionysos als Iden, aber diese mit der größten Religiosität, verehrten. Nach neueren Nachrichten, welche Herodot bestätigen, ist dieses große Land (die jetzige Provinz Atbar, der größte Theil des Königsreichs Sennaar) nicht ganz von Flüssen eingestrichen, und wird nur in Regenzeit beim Austreten der Flüsse zur völligen Insel. Die alte Stadt Meroe lag etwas nördlich vom heutigen Chandi, und war vormals der Hauptst. des Casavanenhandels, den Aethiopien mit Aegypten, Arabien und mit Indien führte. Vergl. Herod. über die Politik und den Handel der alten Welt I. Th. S. 262. f.

*) Herod. II. 29. Nach Plinius l. 746: hatte es einst ein Heer von 250,000 Mann unter dem

Meiner's Versuch

3

Waf

Regierung desselben war (nach Diodors Angabe) gewissermaßen allein in den Händen der Priester, indem diese den König aus ihren eignen Mitteln nicht allein wählten, sondern auch durch vorgeschriebene Gesetze in der größten Abhängigkeit erhielten. Das Volk aber verehrte den König als einen Gott, weil nach dem Willen der Götter selbst, wie es glaubte, ihm die Regierung übergeben war. Plinius erzählt (VI. 35.), daß schon seit vielen Jahrhunderten hier Königinnen regierten, die alle den Namen Candace führten. Man hat also bei der in der Apostelgesch. gedachten, übrigens unbekannten, Königin dieses Namens, nicht nöthig, grade an die einäugige Candace zu denken, welche Strabo XVII. p. 820 anführt *).

S. 55.

Paulus von Tarsus. Ruhe der Gemeinde.

Der Jude Paulus (vorher eigentlich Saulus) war zu Tarsus, der Hauptstadt in Cilicien, aufgewachsen.

Waffen. In der Folge der Zeit aber hatten die nomadischen Völker, die nördlich von Neroe in Nubien wohnten, sich von diesem Staate unabhängig gemacht, wie dies Eratosthenes beim Strabon. c. berichtet.

*) Bekanntlich sind die alten Nachrichten von den Ländern des inneren Afrika sehr fabelhaft, und doch waren sie fast die einzigen, die man bisher hatte, ehe Bruce seine Entdeckungsreise unternahm und die edle African Association in England die Kunde dieser Gegenden zu erweitern sich rühmlichst angelegen seyn ließ.

auserzogen. Um aber vollkommen im Judenthume unterrichtet zu werden, genoss er zu Jerusalem die Unterweisung des berühmten Pharisäers Rabban Gamalliel 1). Er hielt es demzufolge auch mit der strengen Parthei der Pharisäer, und bewies ausnehmenden Eifer für die Aufrechterhaltung jüdischer Geseze und Nationalgebräuche. Daher that er besonders der neuen Lehre, die dem Ansehen der Moses'schen Religionsverfassung gefährlich schien, allen ersämlichen Widerstand. Zu diesem Zweck und in dieser, seiner Erziehung und Einsicht gemässen gottesdienstlichen, Absicht war es grade (mit einer Vollmacht des Synhedrion's versehen) auf der Reise nach Damascus begriffen, als eine merkwürdige Erscheinung auf dem Wege selbst ihn zu einem eben so eifrigen Anhänger und Vertheidiger der neuen Lehre umwandelte, als er zuvor ein erbitterter Gegner derselben gewesen war 2). — Darauf hatte die Gemeinde der Christen Friede (Apostelgesch. IX. 31.) nicht allein durch ganz Judäa und Galiläa, sondern auch in Samaria. Die Zahl der Anhänger des Christenthums vermehrte sich nun stark 3).

Anmerk. 1) Tarsus in Cilicien.

Tarsus, die Hauptstadt von Cilicien 4), lag am Flusse Cydnus, und war nicht römische Colonie, sonst

K 2

*) Josephus nennt sie Antiq. I. c. 6. τὴν ἀρχαίαν γωτῶτην μητροπολιν. Hirtius de bello Alex. 66. „Tarsus quod oppidum fere totius Cilicie nobilissimum fortissimisque est.“ Cf.

sondern nur eine freie Stadt (urbs libera Plin. H. Nat. V. 22.). Sie hatte damals (nach Strabo L. XIV. p. 673.) viele Schulen, worin in allen Arten der Wissenschaften Unterricht ertheilt wurde, so daß sie, in dieser Hinsicht, mit Athen und Alexandrien wetteiferte, alle sonstige Städte aber, in welchen Philosophie gelehrt und freie Kunst getrieben wurde, zu übertreffen strebte. „Tarsus (so fährt Strabo fort) hatte das Abweichende, „daß diejenigen, welche sich baselbst der Philosophie oder andern schönen Wissenschaften (καὶ τὴν ἀμνη ἐγκύκλιον ἀπαντὰν παιδεύων) ergaben, „Eingeborne waren, Fremde aber hier nicht leicht lange verweilten (ἐπιχωριοὶ πάντες εἰς ἑσθλοῦ ἐπιδημοῦ παύσας), ja daß selbst die Einheimischen noch oft nach andern Orten reisten, um dort ihre „Studien zu vollenden, und dann nicht selten im „Auslande blieben.“ Diese Bemerkung stimmt genau mit Paulus Verhalten überein, denn auch dieser gieng außer Landes, um zu den Füßen eines Gamaliels *) eine vollständigere Kenntniß der

Cf. Ammian XIV. 8. „Ciliciam vero — Tarsus nobilitat, urbs perspicabilis.“ — Julius Cäsar ertheilte den Bürgern daselbst die Freiheit, ganz nach ihren Gesetzen leben zu dürfen. welches Decret Dio Cassius XXVII. p. 342. aufbehalten hat.

- *) Die älteren Schüler saßen auch wohl, wie bei uns, auf Stühlen oder Bänken, gewöhnlich aber doch, und die jüngern allezeit, auf dem Boden oder auf Decken, die man darauf ausgebreitet hatte. Vergl. Vitrunga de Syn. Vet. I. P. c. 7. Grot. ad

der jüdischen Gesetze zu erlangen, wozu er in Tarsus nur den ersten Grund gelegt, und zugleich wahrscheinlich sich einige Bekanntschaft mit griechischer Literatur und freier Kunst erworben hatte. — Das gegen streitet nicht, daß Paulus nebenbei die Geschicklichkeit besaß und übte, Teppiche und Decken zu weben (oder Instrumente zu verfertigen), denn auch Gelehrte pflegten dazumal zu ihrer Wissenschaft ein Handwerk oder eine Erwerbkunst zu erlernen, indem noch keine solche Absonderung der Stände wie heut zu Tage statt fand, und nur Sophisten und Rhetoren mit ihrer Gelehrsamkeit ein, oft nicht sehr nützlich, eigentliches Gewerbe trieben.

• Anmerk. 2) Gescheiser der Pharisäer. Damascus.

Sowohl der Eifer, welchen Paulus als ächter pharisäischer Anhänger des Sanhedrins bewies, als auch die Genauigkeit und Strenge, womit er dem Gesetze nachzuleben strebte (Apostelgeschichte XXVI. 5.), stimmte völlig mit den Grundsätzen und der Handlungsweise der hierarchisch-theokratisch gesinnten Secte überein, zu welcher er sich hielt*).

Æ 3

Sei

ad Act. XXII. 3. — Ueber griechische Lehrart s. Hochheimers System der griechischen Pädagogik 2 B. 3 Th. wo von der wissenschaftlichen Erziehung der Griechen gehandelt wird.

*) Die Pharisäer lebten vor allen andern Secten *εὐσεβεστέρον καὶ ἀκριβεστέρον*, wie Josephus sagt B. Jud. I. c. 5. Sie waren auch die scrupulösesten Ausleger der Gesetze, *οἱ δοκυντάς μετα ἀκριβείας ἐξηγεσθαι τὰ νομίμα* ibid. II. c. 8. Cf. de vita §. 38.

Seine Verfolgung der neuen antimosaischen und antirabbinischen Gesellschaft schränkte sich nicht allein auf Jerusalem ein, sondern er richtete sein Augenmerk auch auf Damascus *), wohin viele verfolgte Mitglieder derselben sich begeben hatten. Eine Vollmacht des Synedrion und des Hohenpriesters konnte dazu dienen, jene desto besser daselbst aufsuchen und greifen zu lassen, indem alle auswärtige jüdische Schulen und Religionsfachen den Anordnungen und Aussprüchen dieses höchsten geistlichen Gerichts unterworfen waren. Dieses besaß nemlich durch römische Bestätigung das jus prehensionis und verberum über alle Synagogen ohne Ausnahme, die dessen Jurisdiction in kirchlichen Angelegenheiten einmal anerkannt hatten. Die zu diesem Ende von Julius Cäsar ausgefertigten Decrete (Jos. Antiq. XIV. c. 10.) waren durch das Edict des Augustus, daß die Juden ihre Freiheiten und Vorrechte, wie zur Zeit des Hohenpriesters Hyrcanus, genießen sollten (Antiq. XVI. c. 6.), ausdrücklich bekräftiget worden **). Wäre also auch schon damals Damascus dem

*) Strabo L. XVI. p. 756, nennt Damascus die berühmteste Stadt in Syrien (dem sogenannten Edlesyrien). Vergl. Plin. H. Nat. V. c. 16. Es gab daselbst mehrere Synagogen und viele tausend Juden. B. Jud. II. c. 25.

**) Ausführlicher handeln über diesen Gegenstand Lightfoot Vol. I. p. 282. Vol. II. p. 681. Vergl. Witsl. Melet. Sacr. p. 16, 19. und besonders Biscoe Erklärung der Apostelgesch. (deutsche Ausgabe) p. 153 f.

dem arabischen König Aretas, so wie es einige Jahre nachher der Fall war, unterworfen gewesen *), so mußte doch auch dieser, als Vasall der Römer, sich nach deren Vorschriften richten, und folglich auch die dem Hohenrathe zugestandenen Vorrechte respectiren. Vielleicht war auch Aretas selbst ein Jude oder Proselyt, da er seine Tochter an Herodes, Fürst von Galiläa, verheirathet hatte (Antiq. XVIII. c. 5.). Daß die Weiber zu Damascus beinahe alle dem jüdischen Gottesdienst ergeben waren, sagt Josephus B. Jud. II. c. 20.

Anmerk. 3) Mißliche Lage der Juden unter Caius. Dadurch bewirkte Ruhe der Christen.

Die Ruhe, welcher sich die christliche Gemeinde eine Zeitlang erfreute, war zum Theil freilich Paulus Uebergange zum Christenthum zuzuschreiben **), aber es lassen sich doch auch noch andere historische Gründe derselben aus der damascigen jüdischen Zeitgeschichte auffinden. Der Hohen

X 4

pries

*) Nach 2 Cor. XI. wollte der Landpfleger dieses Königs den Paulus daselbst greifen lassen, nachdem ihn vermuthlich die Juden als einen Spion des Herodes (mit dem damals Aretas in Feindschaft lebte) verdächtig gemacht hatten. Vergl. Grot. zu 2 Cor. c. XI. v. 32. Walch. Diss. de Ethnaroha Jud. Damasc. Paulo insidiantium. Gott. 1772.

**) So wie auch Lucas dieser Ruhe, gleich nach Paulus Uebertritt, gleichsam als Folge desselben erwähnt (IX. v. 31.). Von dem nicht fern von Elsaria gelegenen Toppe, wo Petrus sich damals aufhielt, s. Strabo XXI. p. 758.

priester Kaiphas, dieser heftige Feind Jesu und seiner Anhänger, befristeten Posten die ganze Zeit der Regierung des Pilatus hindurch bekleidet hatte, wurde nun unter Vitellius, gerade um die Zeit von Paulus Bekehrung, seiner Würde entsetzt. Seine ersten Nachfolger, Jonathan (Sohn des Ananias), und darauf Theophilus, sein Bruder, regierten nur kurze Zeit, und von beider Gesinnungen gegen die Christen ist nichts nachtheiliges bekannt. Man weiß aber, wie viel in Ansehung der Schicksale der Christen gerade auf die jüdischen Oberpriester ankam. Von dem damals schon alten Herodes Antipas, der nun bereits vierzig Jahre Vierfürst von Galiläa war, findet sich, die ihm durch seine Gemahlinn abgebrungene Enthauptung Johann's, und die Furcht vor dessen Wiederbelebung abgerechnet, keine Spur, daß er ein thätiger Verfolger der aus Galiläa entsprungenen Secte gewesen wäre, welches sich auch mit seinem sanftmüthigen, weidlichen und friedliebenden Charakter nicht gut vereinigen ließe. Sein Bruder ferner, der Vierfürst Philippus, auch jedoch ein weibischer und Ruhe liebender Herr, war bereits todt, und sein Gebiet zu Syrien geschlagen worden. — Ganz vorzüglich aber stimmt dieser Stillstand in der jüdischen Christenverfolgung mit der Nachricht von den Drangsalen überein, welche die Juden selbst durch den neuen Kaiser Cajus erfuhren, der darauf bestund, daß sein Standbild in dem Tempel zu Jerusalem aufgerichtet werden sollte *). Als

Herod

*) Bei der Ankunft des Petronius in Judäa (nach Ehr. 39.) im dritten Jahre der Regierung des Calig

Herodes Agrippa, den Caius sonst sehr in Affection genommen hatte, diesen Befehl vernahm, sank er in Ohnmacht (Philo p. 1030). Er schrieb bald darauf einen sehr beweglichen Brief an den Kaiser, worin er zu erklären keinen Anstand nahm, daß er, so weh ihm dies auch thun würde, lieber sein Königreich und alle erhaltene Gunstgeschenke seines Herrn verlieren wollte, ehe er sich eine solche bisher noch nicht verlangte Veränderung in den heiligen Gebräuchen seiner Religion gefallen lassen dürfte. Aber durch diese wehklagende Vorstellung wurde das drohende Unglück keinesweges abgewandt, und Agrippa setzte sogar sein Leben in Gefahr (wie Josephus ferner erzählt), als er einst, da der Kaiser in aufgeräumter Laune ihn aufforderte, sich eine Gnade zu erbitten, es wagte, ihn um die Zurücknahme jenes Befehls zu ersuchen. Auch Petronius, so sehr die Juden ihn baten, konnte dabei nichts weiter thun, als nur die Künstler, welche die Statue verfertigen sollten, dahin bringen, daß sie etwas zögernd und langsam bei ihrer Arbeit verfahren. Zum Glück für die Juden starb Caligula, und noch grade vorher, ehe sein über dies Zaudern aufgebrachtter Brief an Petronius ankam. Sobald aber nun diese Noth der Juden vorüber war, nahmen dagegen die Angelegenheiten der Christen wieder eine andere und schlimmere Wendung.

X 5

S. 56.

Caligula wurde den Juden dieser für sie so schreckliche Befehl bekannt gemacht. *Antiq. XVIII. c. 9. B. Jud. II. c. 10. Philo de leg. ad Cai. p. 1024. Vergl. Lardner's Credibil. P. I. Vol. I. p. 208.*

§. 56.

Jacobus, unter Herodes Agrippa enthauptet.

Der Feurereifer der jüdischen Obern zeigte sich sogleich aufs neue, als sie selbst wieder Lust schöpften und ihre Hände frei hatten, um so mehr, da nun auch ein jüdischer Fürst, sie in ihren Verfolgungsmaaßregeln zu unterstützen, sich angelegen seyn ließ. Dieser war Herodes Agrippa (major), welcher bei seinem Königtitel auch zugleich fast die sämtlichen Länder seines Großvaters ungetheilt besaß ¹⁾. Von ihm sagt Lucas (Apostelgesch. XII. 1-3.): „Er ließ tödten Jacobus, den Bruder des Johannes, mit dem „Schwerdt *). Und da er sah, es gefiel den Juden, gieng er weiter, ließ auch Petrus greifen „und festsetzen, indem er ihn vier Vierttheilen „Kriegsknechten zur Bewachung übergab ²⁾.“ — Derselbe König aber (v. 23 f.) starb endlich, so wie Herodes der Große, eines elenden Todes, nachdem ihn, als er noch lebte, die Würmer zerfressen hatten ³⁾.

Anmerk. 1) Herodes Agrippa, ein mächtiger und eifrig jüdischer Fürst.

Dieser Enkel Herodes des Großen war ein Sohn des Aristobulus. Er bekam schon von Caligula, gleich nach dessen Regierungsantritt, das Vierfürstenthum des Philippus, und das schon oben (§. 42. Anmerk. 3.) erwähnte Gebiet des

Ly

*) Ueber die Ermordung des Jacob minor s. oben S. 12.

Isanias, so wie auch Galiläa nach der schon oft berührten Verweisung des Bierfürsten Herodes. Er war gerade zu Rom gegenwärtig, als C. Caligula ermordet wurde, und wußte sich in die Gunst des Claudius, dessen Nachfolgers in der Regierung, aufs beste einzuschmeicheln, besonders durch die geschickte Gewandtheit und Thätigkeit, die er in der Beilegung einiger zwischen diesem und dem Senat obschwebenden Angelegenheiten gezeigt haben soll (Joseph, B. Jud. II, c. 11.). Claudius bestätigte ihn nicht nur im Besitz (im Jahr 41 nach Chr.) dessen, was er schon vom Caligula erhalten hatte, sondern gab ihm noch Judäa und Samaria dazu (Antiq. XIX. 4.). Die Juden selbst empfingen durch seine Mitwirkung sehr günstige Edicte von Rom, in denen alle ihre Vorrechte aufs neue bestätigt, und ihre sämtlichen gehegten Bestimmungen auf einmal beseitiget wurden. Kein Wunder, daß nun auch sogleich in ihnen wieder der Eifer erwachte, die Jünger Jesu, welche man für Abtrünnige und erklärte Feinde des ächten Mosaischen Judenthums hielt, aufs nachdrücklichste zu züchtigen, besonders da auch dazu Agrippa selbst, nach seiner Rückkehr aus Rom, hülfsreiche Hand bot. Haben wir diesen Fürsten schon vorher in seinem Betragen bei dem ehrsuchtigen und harten Edict des Caligula, und durch seine Benützung der veränderten Zeitumstände zu Rom, als ächten Israelliten kennen lernen, so zeigte er seinen Geseßes-eifer und seine Wachsamkeit über die kirchlichen Rechte seiner Nation nicht weniger, da er selbst mit und unter Juden lebte. Josephus schildert ihn (besonders Antiq. XIX. c. 7. §. 3.) als einen Fürsten,

sten, der außerordentlich viel Anhänglichkeit an seine Glaubensgenossen und Landesleute (ομοφυλᾶς) betrieß, gern zu Jerusalem lebte, die Vorschriften der Väter genau beobachtete (τα πατρῶα καὶ διαγὰς ἐτηγες, Gott eifrig durch die Opfer des Gesetzes (διὰ τῆς νομιμῆς θυσίας) und durch freiwillige Gaben (χαριστηρίαις &c.) verehrte, überhaupt endlich nichts verabsäumte, was die kirchliche Verfassung heischte (ὅθεν τῶν κατὰ νόμον καταλιπών).

Anmerk. 2) Seine Gewalt in Judäa. Des Petrus Gefangenschaft.

Zur Zeit der Kreuzigung Jesu war Judäa eine römische Provinz, und die Juden hatten nicht das Recht, Lebensstrafen zu vollziehen; ist war es wieder ein Königreich, und Agrippa hatte Gewalt über Leben und Tod *). Er besaß zugleich die Macht, Hohepriester ein- und abzusetzen, wovon er auch in kurzer Zeit dreimal Gebrauch machte. Uebrigens aber war er in eben derselben Abhängigkeit vom römischen Kaiser, wie seine unmittelbaren Vorgänger in der Regierung der vereinigten Länder, die er jetzt vereinigt besaß. Als er es demnach eigenmächtig wagte, Jerusalem immer mehr zu befestigen, mußte er auf des Claudius Bes

*) Vergl. Lardner Credib. P. I. Vol. I. p. 127.
 „Every act and order of Her. Agr. here
 „mentioned, his killing James with the
 „sword, im prisoning Peter — commanding
 „the keepers to be put to death, is an un-
 „deniable proof of his sovereign authority,
 „at this time in Judaea &c.“

Befehl sogleich davon absehen *). Die Soldaten, durch welche er den Petrus im Gefängnis bewachen ließ, waren seine eigene **), aber die Art, wie diese Bewachung geschah, war von den Römern entlehnt. Von sechszehn beordneten Soldaten hatten jedesmal vier die Wache. Zwei nemlich, an deren Armen der Gefangene mit Ketten angeschlossen war, befanden sich im Gefängnis selbst, der dritte stand vor der innern Thür des Gebäudes, und der vierte in einer weiteren Entfernung bei der äußeren Thür oder beim ersten Eingange des Gefangenhauses. Diese vier Mann wurden nachher von vier andern abgelöst, bis alle sechszehn an der Reihe gewesen waren, und ein neues Commando beordert wurde †).

Anmerk.

*) Jos. Antiq. XIX. 7. 2. Der Gouverneur Marius von Syrien hatte nemlich die Sache als verdächtig nach Rom berichtet, indem Agrippa, da er schon längere Zeit an den Festungswerken hatte arbeiten lassen, nun auch anfieng, diejenige schwache Seite zu befestigen, die nur noch übrig war, und auf der die Römer auch wirklich in der Folge den Angriff machten. Tacitus bemerkt daher über ihn (Ann. V. 12.), er sey auf Rebellion gegen die Römer beobacht gewesen.

**) Von der Heuterei desselben spricht Josephus (Antiq. XIX. 7. 1.). Ueber die Soldaten der jüdischen Könige überhaupt s. die Ausleger zu Lucas III. 13.

†) Polyb. VI. c. 33. „το Φυλάκειον εἴναι ἐκ τε, τῶν ἀνδρῶν.“ Philo in Flacc. T. II. p. 533.

Anmerk. 3) Todesart des Agrippa.

Agrippa starb schon nach Ehr. 44. Sein Leben war durch Mannichfaltigkeit der Begegnisse und durch die sonderbarste Abwechselung der Schicksale sehr merkwürdig gewesen. Die Art seines Todes aber, welche Josephus übereinstimmend mit Lucas und nur in Nebenumständen von ihm abweichend erzählt, war eben so sonderbar als schauderhaft. Den Hauptumstand von der Veranlassung der Feierlichkeit, wobei die Krankheit zum Ausbruch kam, daß Agrippa nemlich die um seine Freundschaft nachsuchenden Tyrer und Sidonier auf einen bestimmten Tag nach Cäsarea beschieden hatte, hat zwar Josephus nicht. Es ist aber gewiß genug, daß beiden Handelsstädten, welche einen beträchtlichen Theil der ihnen fehlenden Producte, besonders Getreide, Wein und Del aus Judäa und Galiläa nahmen, und deren Landhandel wenigstens vorzüglich durch das Gebiet des Königs gieng, außerordentlich an dessen Freundschaft gelegen seyn mußte. Auch sagt Josephus ausdrücklich, daß der König von der Krankheit befallen wurde, nachdem er sich am zweiten Tage der (dem Claudius zu Ehren gegebenen) Schauspiele in einem ganz von Silber gewebten Kleide, welches bei der eben aufgehenden Sonne wunderbar strahlte, auf

p. 333. Bergl. Welch diss. de vineillis Pontif. &c. Von der römischen Sitte, den Gefangenen an den Soldaten anzuschließen, wird weiter unten (S. 67. Anmerk. 3) mehr gesagt werden.

auf das Theater begeben hatte. Er erzählt ferner, daß das Volk, von diesem Glanz geblendet, ihn um Gnade ansehe, und nicht, wie bisher, als Menschen, sondern als unsterblichen Gott ihn verehren zu wollen rief *). Nachdem darauf Josephus noch des fabelhaften Umstandes erwähnt, daß der König in diesem Augenblicke durch den Anblick einer ihm Unglück verkündigenden Eule in Schrecken gesetzt sey, setzt er hinzu, er sey von heftigen Bauchschmerzen †) angefallen worden, und habe sich

*) Hier war es vermuthlich, wo Agrippa den Gesandten noch vor erneuertem Anfang der Schauspiele öffentliche Audienz gab, und seine Anrede an sie hielt. So versammelte sich auch zu Ephesus das Volk εις το θεατρον, als an den gewöhnlichen Ort, wo Reden gehalten und wichtige Gegenstände verhandelt wurden. S. Act. XIX. 29.

**) Dies that unstreitig blos ein Theil des heidnischen Pöbels von Caesarea, oder die Tyrier und Sydonier selbst, die zur Gesandtschaft gehörten oder mit derselben zur Schau der Festlichkeiten herbeigekommen waren. Juden durften sich einen solchen Ausruf nicht erlauben, so beliebt auch bei ihnen Agrippa war, so lange er nemlich lebte, denn kaum war er todt, so nahmen sie keinen Anstand, ihn (wie's zu gehen pflegt) um so mehr zu tadeln, je mehr sie ihn vormals lobpreisend erhoben hatten. — Daß übrigens der König wirklich hier eine Rede hielt, erhellt aus den Worten, welche Lucas v. 22. als Zuruf des Volks angiebt: „Dies ist nicht die Stimme eines Menschen, sondern eines Gottes.“

†) Antiq. XIX. 8. 2. τῶ τῆς γαστρος αλγῆματι. Diese Schmerzen konnten etwa von Wärmern in

sich sogleich vom Theater weg in seinen Pallast trüffen lassen, wo er fünf Tage darauf unter den heftigsten Schmerzen seinen Geist aufgegeben. — Eine ausführlichere und kritisch-historische Vergleichung dieser Josephitischen Nachrichten mit denen des Lucas, findet sich in Ernesti disp. de Lucae & Josephi in morte H. Agrippae consensu. Lips. 1761. 4.

in den Eingeweiden herkömnen, welches Josephus nicht weiter bestimmt. Vielleicht irret man nicht, wenn man annimmt: der König (bei Lucas heißt er *σκαλικοβωτος*) sey an der fürchterlichen Krankheit gestorben, welche Plinius H. Nat. XXVI. 86. die Phthiriasis (Päusesucht) nennt, wobei ein Heer von tagendem Ungeziefer in dem noch lebendigen, aber schon in Fäulniß übergehenden, Körper ausgebrütet wird. Eiterns- und Geschwüre, die überall am Leibe aufbrechen, wimmeln von dieser Brut, welche keine menschliche Kunst zu vertreiben vermag. Auch Sulla soll an dieser, gewöhnlich durch jäggelose Ausschweifungen bewirkten, scheußlichen und quaalvollen Krankheit, die Valer. Max. I. 1. 21. *deterrimum genus morbi* nennt, gestorben seyn. Plin. H. Nat. XI. 39. und Plutarch in Sulla.

Fünf.

Fünfter Abschnitt.

Umstände aus Paulus apostolischen Reisen.

§. 57.

Erste Reise mit Barnabas, a) von Antiochien nach
Cyprus.

Zu Antiochien, der Hauptstadt von Syrien, verweilten Paulus und Barnabas ein ganzes Jahr, um von hier aus das Evangelium, nachdem es hier Wurzel gefaßt hatte, nun desto sicherer auch in andere Provinzen des weiten römischen Reichs sich verbreiten zu lassen. Hier wurden ferner die milden Beisteuern für die armen Brüder in Subäa, der Hungersnoth wegen, gesammelt, welche schon in den ersten Jahren der Regierung des Kaisers Claudius ausbrach ¹⁾. Von hier aus unternahm auch Paulus seine erste apostolische Reise, indem er in Gesellschaft des Barnabas zu Seleucien sich einschiffte, nach der Insel Cyprus überfuhr (Apostelgesch. XIII. 4. f.), und daselbst auf der östlichen Küste ans Land stieg ²⁾. Von da gieng die Reise weiter ins Land bis nach Paphos fort. Hier trafen die Apostel einen Zauberer, Bar-Jesus, an, welcher den Proconsul Sergius Paulus, jedoch mit vereitelter Hoffnung, von der guten Meinung, die er für die neue Lehre gefaßt hatte, abzubringen suchte ³⁾.

Anmerk. 1) Antiochien in Syrien. Hungersnoth unter Claudius.

Diese syrische Hauptstadt Antiochia lag an den Gränzen, welche Syrien mit Cilicien vereinigen,
Meyer's Versuch. D gen,

gen, daher Barnabas (Apostelgesch. XI. 25.) den Paulus leichtlich von Tarsus hieher holen konnte, damit auch durch ihn der hieselbst gepflanzte Baum der neuen Lehre unterstützt und gepflegt würde. Seitdem diese große und volkreiche Stadt *) der Wohnsitz der griechischen Könige von Syrien gewesen war, machten zwar Griechen den bei weiten größten Theil der Einwohner aus; doch hielten sich auch sehr viele Juden hier auf, welche im Besiz einer reichen Synagoge waren (Jos. B. Jud. VII. c. 3. §. 3.). Selbst aber unter den Griechen gab es viele Verehrer des israelitischen Gottesdienstes, welche gleichfalls am Sabbath die Synagoge zu besuchen pflegten **). Da nun die Apostel hier, wie nachher zu Salamis, zu Antiochien in Pisidien und überall, in der Synagoge die ersten Versuche machten, der neuen Lehre Eingang zu verschaffen, so fehlte es ihnen auch nicht an Gelegenheit, sich, in diesen Zusammenkünften selbst, zugleich an solche Halbjuden zu wenden, und mit ihnen

*) Strabo XIV. p. 750. nennt sie eine Tetrapolis, weil sie aus vier abgesonderten Theilen bestand. Jede Abtheilung war von einer besonderen Mauer eingeschlossen, und alle vier zusammen aberdem mit einer gemeinschaftlichen umringt. Plin. H. Nat. c. 15. sagt, daß sie den Beinamen Epidaphne habe, und von dem Flusse Drontes durchschnitten wurde.

**) Die Juden, welche hier sehr begünstigt wurden, und gleich anderen Einwohnern das Bürgerrecht besaßen, waren auch hier, ihrem Beteuerungseifer gemäß, unermüdet geschäftig, so viele Proselyten, als möglich war, zu machen.

ihnen Bekanntschaft anzuknüpfen, damit diese alsdann wieder auf die mit ihnen in Verbindung stehenden heidnischen Griechen, zur Ausbreitung des Christenthums, wirken möchten. Dies war denn wirklich der Lauf der Sache in allen den griechischen Städten, in welchen vermischte Gemeinden entstanden, unter denen die zu Antiochien mit Recht als die Muttergemeinde betrachtet werden kann.

Die zum Theil gewiß wohlbemittelten Mitglieder dieser antiochischen Gemeinde waren am ersten im Stande, die armen von den Juden ausgestoßenen Brüder zu Jerusalem durch milde Beiträge zu unterstützen, welches diese hauptsächlich in der großen Hungersnoth unter Claudius bedurften, bei der (wie Joseph. Antiq. XX. c. 2. und 5. erzählt) sehr viele Menschen umkamen, und noch mehrere umgekommen seyn würden, wenn nicht die Helena, Mutter des Königs Izates von Adiabne, sich so wohlthätig gegen die Juden bewiesen hätte. Sie theilte nemlich eine Menge Getreide aus, welches sie in Aegypten, besonders in Alexandrien, und trockne Feigen, die sie in Cyprus hatte aufkaufen lassen *). Die Theuerung,

D 2

von

*) Diese Hungersnoth ist vermuthlich in das fünfte Jahr des Tiberis (nach Chr. 45) zu setzen. Nach der Josephus Beschreibung (καὶ μεγάλην λιμὴν κατὰ τὴν Ἰουδαίαν συνέβη γενέσθαι) war sie in Palästina allgemein, und von diesem Lande braucht man auch nur den Ausdruck beim Lucas (XI. 28. ὅλην τὴν οἰκουμένην), über das ganze Land, zu verstehen. War das Getreide

von welcher Dio Cassius L. X. p. 671. (al. p. 949.) redet, fiel etwas früher ein, etwa im ersten und zweiten Regierungsjahre des Claudius, und erregte, besonders in Rom, eine große Noth, gleichwie dies noch mehr bei der späteren (im zwölften Jahre dieses Kaisers), der Tacitus (Annal. XII. c. 43.) gedenkt, der Fall war *).

Anmerk. 2) Seehafen Seleucia. Cyprus, eine römische Proconsular, Provinz.

Seleucia, auch Pieria genannt (Plin. Hist. Nat. V. c. 18.), war eine sehr volkreiche, mit einem Hafen versehene syrische Stadt, welche gegen Cyprus, wohin die Reise gerichtet war, über lag **).

Man

treibe in Aegypten] und Sicilien gerathen, so hatte Rom für diesmal keine Noth. Daher das Stillschweigen römischer Scribenten.

*) Er sagt, man stieß in Rom nicht nur geheime Klagen aus, sondern man umringte den Claudius auf dem Richterstuhle mit einem unruhigen Geschrei, und trieb ihn mit Gewalt in den äußersten Winkel des Marktes, bis er mit einem festgeschlossenen Haufen von Soldaten durch das erbitterte Volk sich einen Durchgang eröffnete. Sueton c. 18. Claud. setzt noch hinzu, daß ihn das Volk unter vielen Schimpfnamen mit Brodbrocken geworfen habe. Ebenderselbe leitet diese Theuerung von einem vieljährigen Mißwachs her, und so ließe sich behaupten, daß sie mit der Thon früher in Palästina, eingetretenen, im Zusammenhang stand.

**) Strabo sagt XIV. p. 681. „Cyprus hatte gegen „Süden und Osten Aegypten und die an dies „Land

Man landete auf der östlichen Küste dieser Insel, dann da war Salamis, diese schon aus Horaz bekannte Stadt des Leucer, wie aus Strabo's deutlicher Beschreibung zur Gnuge erhellet, gelegen *). Was die damalige Regierung von Cypruß anbelangt, müssen wir uns an die neue Vertheilung der Provinzen unter August erinnern, bei welcher er die anführerischen oder an noch unbeswungene Länder angrenzenden Provinzen, die starke Besatzung erforderten, für sich behielt, und die friedfameren und ruhigeren dagegen der Verwaltung des römischen Senats oder Volks überließ **). Das Volk sandte in die ihm zugefallenen Provinzen gewesene Consuln und Prätores, der Kaiser aber ließ die seinigen durch Procuratoren (legatos Aug. pro Praetore, *ἐντοπάρχας, διοικητάς*) regieren. Cypruß war zwar zuerst eine der kaiserlichen Provinzen, wurde aber nachher, zugleich mit Gallia Narbonensis, an das Volk oder den Senat abgetreten, und dadurch zur provincia pro praef-

D 3

„Land angrenzenden (asiatischen) Küsten bis zu den Städten Seleucia und Issus.“ Vergl. Polyb. V. 59.

*) I. c. p. 682. „Auf Aphrobisium folgt das sogenannte Vorgebirge der Griechen, wo Leucer zuerst landete, als er ankam, die Stadt Salamis zu erbauen. Auf dies Vorgebirge folgt dann Carpasia u. s. w.“

**) Suet. Aug. c. 47. 48. Tacit. Annal. III. c. 37. Dio Cass. LIII. 12. p. 523. Strabo XIV. p. 684. Vergl. den griechischen Paraphrasen der Justit. L. II. tit. I.

praetoria oder proconsularis gemacht. Der Kaiser nahm dagegen für sich Dalmatia an (Dio 54. P. 523.).

Anmerk. 3) Sergius Paulus. Paphos. Cypri-
sche Magie.

So unleugbar es auch ist, daß damals ein Proconsul oder Proprator (der griechische Name *ἀντιπρότερος* ist unbestimmter und allgemeiner) die Regierungsgeschäfte in Cyprus verwaltete, so hat doch die Geschichte von diesem Sergius Paulus uns keine besondere Nachrichten aufbewahrt *). Wir wissen aber auch von keinem anderen Römer, der um diese Zeit die Stelle eines Befehlshabers auf Cyprus bekleidet hätte. Eben so wenig ist uns von den übrigen inneren Angelegenheiten dieser Insel bekannt, da die uns aufbewahrten alten Geschichtschreiber die in entfernteren Provinzen vorgefallenen Begebenheiten gemeiniglich nur mit wenigen Worten und gelegentlich berühren. Da der Proconsul zu Paphos wohnte, so muß dies die damalige Hauptstadt der Insel gewesen seyn, so wie sie schon seit den ältesten Zeiten durch ihren Hafen, und noch mehr durch den daselbst der Venus geweihten Tempel, berühmt war **). Auch den

Απος

*) Ungewiß scheint es mir, ob der Sergius Paulus, von dem Galenus Anat. I. als von einem berühmten Redner und Philosophen spricht, der hier gedachte Proconsul war.

**) Dies alte Paphos lag zehn Stadien nur von der See entfernt. Strabo XIV. p. 683. Der dazugehörige Dienst der Venus (welche übrigens auch in

Aposteln mußte vieles von dieser Stadt zu Ehren gekommen seyn, da sie den ganzen südlichen Theil der Insel durchstreiften, um dahin zu gelangen. Die Bereitwilligkeit des Proconsuls, die neue Lehre dieser Ankömmlinge zu hören, erklärt sich schon aus dem Umstande, daß ihm, als verständigen und gebildeten Römer, der schändliche Dienst der Venus mehr anstößig als erbaulich seyn mußte. Vermuthlich hatten aber auch die Thaten der Apostel und der ihnen desfalls vorangehende Ruf seine Aufmerksamkeit rege gemacht *). Kein Wunder, daß

D 4

der

in anderen cyprischen Städten sehr verehrt wurde) ist schon aus Homers Odyss. VIII. v. 362. bekannt. Virgil singt ihm folgend von dieser Göttinn Aeneid. I. 415. „Ipsa Paphum sub-
„limis adit, sedesque revisit laeta sacra;“ und Horaz nennt sie „regina Cildi Paphique.“ Cf. Od. III. 28. v. 15. Tacitus beschreibt Hist. II. c. 3. in der Kürze die sonderbare Gestalt des hiesigen Bildnisses der Göttinn, den Ursprung ihrer Verehrung und die Lage des Tempels.

- *) So bestätigte nachher seinen Glauben der Anblick dessen, was an dem gedachten Elymas (das ist so viel als Magier) geschah. Der eigentliche Name desselben, Bar-Jesus, zeigt, daß er ein Jude war. Phil. Hist. Nat. I. v. gedenkt einer magischen Secte, die von Juden herstamme, zwar älter als die cyprische, aber doch erst viele Jahrtausende nach dem Zoroaster entstanden sey. Ohne Zweifel hatte dieser Zauberünstler seinen Einfluß beim Proconsul, nach Judenart, auch dazu benutzt, diesen der jüdischen Lehre geneigter zu machen, wodurch er, begreiflicher Weise, auch empfänglicher für die Annahme des Christenthums war.

der hier sich aufhaltende Magier oder Horoscop, der auch beim Statthalter nicht ungelitten war, seinen eignen Ruhm durch den der Apostel geschmälert hielt, und daher diesen neu angekommenen Wunderthätern entgegen arbeiten zu müssen glaubte (Apostelges. XIII. 6 ff.). Vermuthlich dachte er, der sein Ansehn schon gegen mehrere Nebenkühler hatte geltend zu machen gewußt, auch über diese noch den Sieg davon tragen zu können. Daß übrigens, um diese Zeit, die Magie in Cypren nicht allein Eingang gefunden, sondern baselbst vorzüglich begünstiget wurde, scheint aus Plin. Hist. Nat. XXX. c. 2. zu erhellen, wo er die cypriſche Secte der Magier weit jünger, recentior, als die anderen (die ägyptische, persische, chaldäische u. s. w.) nennt. Es scheinen von dieser Klasse natürlicher Zauberer, welche gleichsam Epoche machte, noch neuere Beschwörungsformeln, Zaubermittel oder andere magische Kunststücke und Experimente erfunden zu seyn, wodurch die ganze Kunst, die sich dann und wann umstellen mußte, wenn sie die Neugierde ferner reizen oder Aufsehen machen wollte, — ein neueres und folglich interessanteres Ansehn bekam.

§. 58.

b) Ankunft und Aufenthalt zu Perge in Pamphylien, zu Antiochien in Pisidien, und zu Iconium und Lystra in Lycaonien. — Rückreise.

Paulus und seine Reisegefährten giengen zu Naphos wieder zu Schiffe, steuerten nordwestlich der pamphyliſchen Küste zu, und landeten baselbst zu Perge. Von da reiseten sie zu Lande nach dem
an

an Pamphylien angrenzenden Pflädien, wo sie sich zu Antiochia und Iconium, der dortigen Synagogen wegen, verweilten. An beiden Orten aber wiegelten die Synagogenvorsteher die Bürgerschaft auf, um die Apostel als gefährliche Leute und Betrüger zu steinigen ¹⁾. Frühzeitig indessen gewarnt, entflohen sie gen Iystra und Derbe in Lycaonten. Am ersteren Orte heilte Paulus einen gänzlich Lahmen in Gegenwart einer großen Menge Zuschauer. (Apostelges. XIV. 8.). Nun hieß es: „die Götter Jupiter und Merkur sind in menschlicher Gestalt zu uns herniedergekommen.“ — Das Gerücht dieser Götterercheinung verbreitete sich schnell durch die ganze Stadt. Schon führten die Priester des Jupiter die mit Kränzen umwundenen Opferthiere vor die Stadt, als es den Aposteln, die an dieser Verirrung durchaus keinen zulassenden Antheil nehmen durften, noch mit Mühe gelang, dem Ausbruch dieses abgöttischen Beifalls Einhalt zu thun ²⁾. — Bald darauf aber kehrte sich der Eifer der Bürger von Iystra (die durch Juden aus Iconium und Antiochia aufgereizt waren) gegen die Apostel. Paulus wurde mit Steinen geworfen und für todt zur Stadt herausgetragen. Da er sich wieder erholt hatte, reiste er des folgenden Tages mit Barnabas nach Derbe, kam darauf nochmals nach Iystra, Iconium und Antiochia zurück. Von da traten beide den Rückweg nach Pamphylien an, verweilten wieder etwas zu Perge, und giengen alsdann bis Attalia, wo sie zur Rückfarth nach dem syrischen Antiochien sich einschifften ³⁾.

Anmerk. 1) Pergé, Antiochia und Iconium.
Synagogen daselbst.

Die pamphylistische Stadt Pergé lag zwischen den beiden Flüssen Gestrus und Cataractes (Pomp. Mela I. 14.), und hatte einen berühmten, der Diana geweihten, Tempel *). Von dem hier gemeinten Antiochien (welches man nicht mit der vorgebachten syrischen Hauptstadt gleiches Namens verwechseln darf) sagt Strabo XII. p. 577., daß es auf einem Hügel erbauet war, und eine römische Colonie enthielt. Auch Ptolomäus und Plinius (Hist. Nat. V. 27.) führen es an. — Die kleine Stadt Iconium lag am Fuße des Berges Taurus, war (nach Strabo XII. p. 668.) wohl gebauet, und wurde (vergl. Eustath. über Dionys. *περίερ.* S. 857.) zu Lycaonien gerechnet. Ammianus Marc. XIV. c. 2. dagegen erwähnt ihrer als einer Stadt in Pisidien, und mochte' dabei auch Recht haben, indem die Römer die Gränzen dieser Länder oft zu verändern pflegten. — In allen diesen unter römischer Herrschaft stehenden kleinasiatischen Provinzen hatten sich Juden niedergelassen, welche unter Begünstigung der Römer freie Religionsübung genossen, und hier, wie überall und in Rom selbst, es sich sehr angelegen seyn ließen, Proselyten zu
mas-

*) Cic. Verr. I. 20. „Pergae sanum antiquissimum & sanctissimum (Dianae) scimus esse.“ Cf. Plin. Hist. Nat. V. c. 16. Die Stadt lag zwar 60 Stadien vom Meere entfernt, allein der erstgenannte Fluß war bis an die Stadt schiffbar.

machen *). Auch hierin setzte ihnen nemlich die römische Obrigkeit kein Hinderniß in den Weg, indem kein Gesetz vorhanden war, welches es untersagte, jemand in den Sitten und Gebräuchen anderer Religionen, deren Uebung einmahl verstatet war, zu unterrichten; wiewohl bekanntlich die Einführung neuer Gottheiten und deren Verehrung, ohne vorhergegangene Untersuchung und Genehmigung, als gesetzwidrig betrachtet wurde (Cic. de legg. II. 8.). Wie nun die Apostel (als schon bemerkt ist) sich zunächst an Juden, und die zu ihnen übergetretenen vormals ganz heidnischen Einwohner wandten: so fanden es dagegen die achtgläubigen und gekornen Juden sehr anstößig, daß die Lehre des Messias, als jüdischen Nationalbefreiers, nicht bloß den unbeschnittenen Judengenossen (prophetae portae), sondern sogar (mittelbarer Weise) auch den baaren und unheiligen Heiden gemein gemacht werden sollte. Nichts war natürlicher, als daß diese Juden, ohne ihren Unwillen darüber an den Heiden anzulassen, vielmehr die heidnische Obrigkeit selbst oder doch das Volk, gegen diese Neuer

*) Horat. L. I. Sat. IV. v. ult. „Ac veluti te „Judaam cogemus in hanc concedere tur-
 „bam.“ — Daß auch wirklich die Zahl der Hei-
 den sehr groß war, welche damals zum Judenthum übertrat, ohne desfalls (wie dies auch bei den nachmaligen Heidendriften der Fall war) so gleich allen heidnischen Gebräuchen zu entsagen, erhellet aus den bekanntesten Auctoren des ersten Jahrhunderts, z. B. Tacit. Hist. V. 5. Suet. Tib. 36. Dio Cass. XXXVI. Joseph. B. Jud. VII. c. 3. contra Ap. II. c. 10.

Neuerer, als gegen Unruheflüster und Aufwiegler, aufzuheben suchten. Daher nahmen also auch in heidnischen Städten die Verfolgungen der Apostel und ersten Christen, nur unter Einfluß eifriger und vielleicht zugleich wohlhabender Juden, ihren Ursprung, wie dies durch die ganze damalige, aus Profanscribenten bekannte, Lage der Sache zur Gnüge aufgeklärt und bestätigt wird.

•• Anmerk. 2) Vergötterung zu Lystra.

Lycaonien beschreibt Strabo (XII. p. 568) als eine mit Psidien zusammenhängende Landschaft, aber die Stadt Lystra führt er nicht namentlich an. Plinius, der nur wenige Jahre nach ihm schrieb, zählt sie zwar mit auf, aber als in Galatien belegen, welches hier, so wie Phrygien an Lycaonien, angränzte. Entweder gehörte zufolge der Nachrichten, wovon er schöpfte, Lystra wirklich zu dem benachbarten, aber damals anders abgetheilten Lande, wozu er es rechnet, oder er selbst hatte keine recht deutliche Vorstellung von den Gränzen dieser an einander stoßenden Provinzen *). — Es wird uns nicht befremden, daß die Einwohner dieses Orts auf den Einfall kamen, die Apostel für Götter zu halten, wenn wir uns auch hier wieder erinnern, wie wenig die heidnischen Begriffe von Göttern mit der Idee zusammentreffen, die wir von dem höchsten Wesen uns zu machen streben.

*) Vergl. die über diese Gegend aus ächten Quellen geschöpften Nachrichten in Cellarii Notitia orbis antiqui T. II. L. III. c. 4. p. 115.

ben. Selbst ihre Götter vom ersten Range (*Dii majorum gentium*) waren im Grunde (zum Theil wenigstens) nichts weiter, als ihrer Verdienste wegen berühmte und vergötterte Menschen *). Noch immer hatte sich ferner, besonders unter der niederen Volksklasse, der Glaube erhalten, daß diese Himmelsbewohner zuweilen in Gestalt menschlicher Wesen auf die ihnen geweihten Plätze hernieder kämen, unter ihren Verehrern sichtbar wandelten, und dann nach angenommener Huldigung mit zurücklassenden Segensspuren in die Wohnungen der Unsterblichen heimkehrten (*Diod. Sic. L. I. p. 20. Arrian. Epict. III. 1. Vergl. Mem. de l'acad. des bell. lettres. T. 36. p. 292.*). Vorstellungen, welche die Dichter gern aufzufassen und verschönert darzustellen pflegten **)! Den ältesten Sängern
zu

*) *Plin. Hist. Nat. II. 7. „Hic est vetustissimus referendi bene merentibus gratiam mos, ut tales Numinibus adscribantur.“ Hor. L. II. Ep. I. 4. „Post ingentis facta, Deorum in „templa recepti.“ Cf. Diog. Laert. VIII. 32. Vergl. oben S. 53. Anm. 3.*

**) *Ovid. Metam. I. „Et Deus humana lustris sub „imagine terras.“ Catull: „Praesentes namque domos invisere castas, saepius & sese „mortali ostendere coetu, Coeliculae nondum sprete pietate solebant.“* Malerische Beschreibungen der Ankunft und Gegenwart einer Gottheit lassen sich im Homer und den ihm nachfolgenden Dichtern leicht auffinden. Schon der Gang bezeichnete das höhere Wesen (*Virg. Aen. I. 409. „& vera incessu patuit Dea.“*), nach mehr- oder weniger ungewöhnliche Kraftäußerung (*f. j. B.*

zufolge, deren Auctorität hierin über alles galt, dachte man sich die Götter als Menschen ähnliche Wesen, die nur durch größere Körper und schönere Bildung sich auszeichneten. Eine seltene körperliche Stärke und Größe, ausnehmende Geschicklichkeit, oder eine auffallend reizende Gestalt leitete daher leicht auf die Vermuthung einer geheimen höheren Abkunft, oder, wie hier in Lystra, auf die Gegenwart göttlicher Wesen selbst *). Den vermuthlich ältlichen und ehrwürdigen Barnabas sah man für den hier besonders verehrten Jupiter an, dessen Ankunft, als Schutzgottes der Stadt, wohl am ersten erwartet werden mochte; dann aber konnte der jüngere und sehr beredte Paulus kein anderer seyn als Merkur **), welchen Jupiter, wie man

(f. z. B. den Homer. Hymnus auf den Bäckhüss) oder ein seltener Glanz. Claud. Rapt. Proserp. I. 7. „Claram dispergere culmina lucem, adventum testata Deum.“ Vergl. Virg. Aen. VIII. 524. Ovid. Fast. III. 367.

*) Beim Homer heißen daher schön gestaltete Menschen *ἰσοκελοί*, *ἐναλγυκιοὶ ἀθανάτοισιν* &c. Die Idee, daß solche kaum von menschlichen Völkern herkommen könnten, findet man in den homerischen Hymnen überall, wie H. in Vener. v. 131 f. Vergl. Theocr. XXV. 40. *ἴπες ἔσσε γέ Φημι κακῶν ἐξ ἰμμεναι — οἷον τοι μέγα εἶδος ἐπιπρεπεί. ἦ ῥα νύ παῖδες ἀθανάτων τοιοῖδε μετὰ θνητοῖσι, ἴασι.*

**) Horaz (I. Od. 2.) läßt den Merkur in der Gestalt eines Jünglings unter den Menschen wandeln, und I. Od. X. 1. redet er ihn an „*facunde*“

man glaubte, entweder als Begleiter mit sich zu führen, oder als Botschafter an die Menschen zu senden pflege *). Durch Opfer, Gebete und Lobgesänge drückte man bekanntlich den Göttern seine Ehrerbietung und Dankbarkeit aus, daher eilten auch die Einwohner von Iystra, diese den Aposteln selbst so verdrießlichen Feierlichkeiten zu veranstalten. Der Gewohnheit gemäß mußten die zu solchen Opfern bestimmten Thiere bekränzt werden, welches daher auch hier der Jupiters-Priester nicht zu beobachten versäumte **). Er selbst war vermuthlich gleichfalls bekränzt, oder trug, wie Opfernde und Bittende (ἱκταὶ) zu thun pflegten, einen mit Bande umwundenen Zweig (ἄμμος) in der Hand, da er schon im Begriff stand, die Opferhandlung, nemlich vor der Stadt, wo (v. 13.) des Jupiters Tempel oder Standbild war, zu verrichten †).

Anmerk.

„cunde nepos Atlantis.“ Magrob. Sat. I. 8.
 „Scimus *Mercurium* vocis & sermonis potentem.“

*) Eurip. Jon. 4. „Ἑρμην μεγαίσω Ζηνὶ δαίμονιον λατρεῖν.“ Hor. l. c. 5. „magni Jovis & Deorum nuncium — callidum.“ Cf. Plant. Amphitryon.

**) Ovid. Fast. I. „State coronati plenum ad praesepe juvenci.“ Plin. Hist. Nat. XVI. 4. „Postea Deorum honori sacrificantes sumscunt (coronam) victimis simul coronatis.“ Virg. Aen. VIII. 128. „— cui me fortuna praecari & vitta comtos voluit praetendere ramos.“ Cf. ibid. VII. 154. 236. Prudent. H. X. 1021.

†) Die Thiere, welche geschlachtet werden sollten, waren

Anmerk. 3) Auslauf daselbst. Reise von Jerbe bis Attalia.

Da man einmal von der so jähligen Begeisterung sich abgekühlt hatte, und die Fremdlinge als Juden erkannte, die es wagten, öffentlich gegen die gewohnte Götterverehrung zu reden (v. 15 f.), so erhielt bei dem auch hier wankelmüthigen Volke, welches von jedem Winde auf eine andere Seite sich werfen ließ (vergl. S. 49. Anmerk. 3), leicht die entgegengesetzte Gemüthseinstimmung die Oberhand, besonders da Juden selbst gegen jene Leute austraten, und sie als Neuerer, Volkstauscher, Abtrünnige, Aufwiegler u. s. w. verschrrien. Um den Pöbel aus einem Extrem ins andere, von der Vergötterung zur Steinigung zu
brins

waren Stiere. Seit den ältesten Zeiten zog man diese bei den Opfern für den Jupiter vor. S. Homer. *Iliad.* II. 402. Ovid. *Metam.* IV. 752. „*Maestatur vacca Minervae, Alpedit vitulus, taurus tibi, summe deorum.*“ Vergl. Serv. zu Aen. III. 21. Jupiter wurde hier *προ της πολεως* verehrt, so die Venus im Prudens des Plautus. Auch einen außer halb der Stadt befindlichen Tempel des Hercules führt Curtius IV. 2. an. Vergl. Aeschyl. VII. contra Theb. 147. Man könnte zwar, den Worten nach, das *ἐπι της πυλωνας*, wohin der Priester die *ταυρας και σωματα* gebracht hatte, von dem Eingange des Hauses verstehen, worin die Apostel sich aufhielten, aber der Zusammenhang mit den vorhergehenden Worten *προ τ. πολ.* scheint dagegen zu seyn; auch besanden sich die Apostel wahrscheinlich auf einem öffentlichen Plage.

bringen, vereinigte sich jüdischer Zeloteneifer mit heidnischer Judenverachtung und mit dem Unwillen über die Verblendung, der man sich hatte lächerlicher Weise so hingeben können. Ohngeachtet nemlich aller Duldung und Freiheit, welche die Juden genossen (und welche sich anfangs auch auf die christliche als eine anscheinende bloß neujüdische Secte ausdehnte), waren sie doch ihres vermeinten Aberglaubens, ihrer Vielgeschäftigkeit, Zudringlichkeit und Bekehrungssucht wegen; bei vielen Heiden theils ein Gegenstand des Spottes und der Verachtung, theils des Unwillens und Hasses *). Man kann daher auch nicht anders vermuthen, als daß alle die heidnischen Einwohner (ohnstrettig der größte Theil), welche noch Anhänglichkeit an ihren Gottesdienst hatten, es sehr ungern sahen, daß ehemalige Theilgenossen desselben ist mit Juden in solcher Gemeinschaft lebten, und nun gar dies

- *) Diese wechselseitigen feindseligen Gefinnungen beider Völker erhellen aus vielen Stellen des Josephus, und aus des Philo Schrift gegen Flaccus. Vergl. über die heidnische Bepottung und Verachtung der Juden oben 1 Th. 1 Abschn. §. 2. so wie über den jüdischen Religioneifer 2 Th. §. 54. Anmerk. 1. Grade dieser unbulbsame Eifer aber und die oft damit verbundenen Schmähungen und Hinterlistigkeiten machten die Juden den bulbsamern Heiden besonders unerträglich. Cicero nennt (pro Flacco c. 28.) die jüdische Nation „*suspiciosam ac maledicam civitatem*.“ Plin. Hist. Nat. XIII: §. 9. „*Judaei gens contumelia numinum insignis*.“

diesen bei ihrem eignen Volke verhafteten Neulingen Gehör gaben.

Die Apostel entwichen, da die Menge zu Lystra so gegen sie aufgebracht war, nach Derbe, einer gleichfalls in Lycaonien belegenen Stadt, von welcher Strabo (XII. p. 569.) sagt, daß sie an der Gränze von Isaurien erbauet war, welches er ausdrücklich zu Lycaonien rechnet. Die Rückreise der Apostel gieng nach einem kurzen Aufenthalt daselbst wieder durch Pisidien und Pamphylien über die schon angeführten Orter dieser Provinzen. So gelangten sie nach Attalia, welches Strabo mit zu Pamphylien zählt, und dessen Lage an der Küste des mittelländischen Meers beschreibt *). Hatten sie von hieraus wieder die syrische Küste erreicht, so konnten sie in einem Tage, den Fluß Orontes hinanfahrend, zu der daran liegenden Stadt Antiochien gelangen (s. Strabo XVI. p. 751.) — Damit endigte sich alsdann die erste apostolische Reise.

§. 59.

Zweite Reise mit Silas. a) Aufenthalt zu Philippi. Apostelgesch. XVI.

In Gesellschaft des Silas u. a. reiste Paulus von Syrien aus durch Cilicien nach Lycaonien, wo er Derbe, Lystra und andere Plätze aufs neue besuchte, ohne jedoch lange daselbst zu verweilen. Er
durch

*) XIV. p. 667. Sie hatte ihren Namen von dem Stifter Attalus Philadelphus. Vergl. Ptolem. V. 6.

durchzog vielmehr mit seinen Reisegefährten auch Phrygien und Galatien bis an Mysien, und nahm darauf seinen Weg (da er verhindert ward, rechts nach Bithynien oder links nach dem lydischen Asien zu reisen), neben Mysien weg, grade aus durch Kleinasien dem ägäischen Meere zu, bis nach Troas, von da aus er (durch eine nächtliche ihm merkwürdige Erscheinung aufgemuntert) nach Macedonien überschiffte¹⁾. Zuerst nemlich kam man schnellen Laufs nach Samothracien, des andern Tages nach Neapolis, und bald darauf auch (zu Lande nemlich) nach der macedonischen Hauptstadt Philippi. Hier verweilte der Apostel etliche Tage; indem Juden hier waren, die außerhalb der Stadt ihren gottesdienstlichen Versammlungsplatz hatten. Unter mehreren Weibern, die hier ihm zuhörten, befand sich auch eine gewisse Lydia, Purpurschürmerinn aus Thyatiren, welche sich tansfen ließ²⁾. Die von Paulus nachher daselbst verrichtete Heilung einer wahrsagenden Sclavin reizte die Herren derselben, des einzubüßenden Gewinns wegen, Paulus und Silas auf's Forum vor die Obrigkeit zu ziehen, und sie ihrer neuen Lehre wegen anzuklagen³⁾. Nach vollzogener Geißelung wurden sie ins Gefängniß geworfen, dessen Thüren aber in der Nacht ein Erdbeben aufsprengte. Der Kerkermeister wollte sich selbst entleiben, als er die Thüren geöffnet fand und glaubte, die Gefangenen wären entflohen. — Bei Anbruch des Tages schickte die Obrigkeit die Stadtdiener mit dem Befehl: „die Juden nur gehen zu lassen.“ Paulus aber wollte nicht heimlich

Nach sich hinaus weisen lassen; sondern verlangte Gerechtigkeit, da man ihn als römischen Bürger nicht hätte gefesselt und ohne Untersuchung ins Gefängniß werfen dürfen. Hierauf lasen die Richter selbst, entschuldigeten sich, führten die Apostel heraus, und baten sie, Philipp zu verlassen 4).

Anmerk. 1) Reise von Syrien durch Cilicien, Lycaonien, Phrygien, Galatien bis Troas.

Aus den nördlichen Gegenden von Syrien kamen die Apostel zunächst an den Theil Ciliciens, welcher *Cilicia campestris* hieß; und, wie Strabo (XVI. p. 749.) anmerkt, an Syriens Nordseite gränzte. In seiner östlichen und südlichen Hälfte enthielt nemlich jenes sonst so gebirgige Land Cilicien auch große und fruchtbare Ebenen und Thäler, die Getreide jeder Art sowohl als Obstbäume und Weinstöcke im Ueberflusse erzeugten. Tarsus selbst, die große und schöne Hauptstadt des Landes, der Geburtsort des Apostels Paulus, lag (wie schon erwähnt ist) in diesem fruchtbareren Theile am Euphrat. Da dieser Apostel Syrien schon in seiner Jugend, auf seinen Reisen nach Jerusalem, hatte kennen lernen, so konnte ihm auch weder die nahe gelegene Insel Cyprus (wohin die vorige Reise gerichtet war), noch die übrigen an sein Vaterland angrenzenden Länder der ohnehin so berühmten Halbinsel von Vorderasien (ist Kleasien), besonders die nächsten, nemlich Lycaonien landeinwärts, und Pamphylien nebst Pisidien, als benachbarte Südländer, Länder (wozu Cilicien selbst gehörte), unbekannt seyn. Daß Paulus auf dieser stocken Reise

Reise seine Vaterstadt selbst besucht habe, leidet wohl keinen Zweifel, wiewohl Lucas in seiner so oft unvollständigen und in die Kürze gezogenen Geschichte nichts davon erwähnt. Es heißt hier bloß XV. 41. „er zog durch Syrien und Cilicien und stärkte die Gemeinden.“ Von Tarsus aus lief gerade die große Heerstraße neben Cilicia aspera her und über einen Theil der hohen Gebirge selbst, nach Lycaonien *), wohin die Apostel aufs neue sich wandten, und die schon vorher bereisten Oerter wieder besuchten. Die Reise gieng darauf durch Phrygien und Galatien, also durch das Innere von Vorderasien. Dies sogenannte Groß-Phrygien, welches, zur Zeit der persischen Herrschaft, Galatien mit in sich faßte **), war von

3 3

*) Auf dieser bekannten Straße brang auch der jüngere Cyrus, den Xenophon begleitete, in das obere Asien ein. S. Xenoph. Anab. I. op. p. 248.

**) Vor dem Zeitalter der Perser waren die Phrygier ein sehr mächtiges Volk gewesen, dessen Herrschaft sich über einen großen Theil der Halbinsel erstreckte. Die Perser schon sonderbar, das mit die phrygische Satrapie nicht zu groß wurde, einzelne Landschaften davon ab; so wurde z. B. das schon erwähnte Lycaonien zu Cappadocien geschlagen. Xenoph. Anab. VII. op. p. 427. Ackerbau und Viehzucht, welche die Phrygier auch noch unter den Persern und Römern stark betrieben, und wozu die natürliche Fruchtbarkeit ihres Landes sie einlud, hatten sie seit den ältesten Zeiten wohlhabend und berühmt gemacht. S. Herodot. I. 49. Strabo p. 867.

Cappadocien und Pontus durch den größten Fluß der Halbinsel, durch den Halys, abgesondert. Man begreift leicht, warum Paulus, beim es bei seiner Reise darauf ankam, für die Annahme seiner Lehre empfängliche, und wo möglich, durch Umgang mit Juden vorbereitete Zuhörer zu finden, sich nicht in nördlicher Richtung nach Cappadocien wandte. Die Cappadoxer waren nemlich in der alten Welt nur durch ihre Dummheit bekannt, das Land derselben aber war von der Natur unter einem etwas rauheren Klima wenig begünstiget, und daher, so wie der vielen Sandsteppen wegen, zu jeder Zeit nur sehr schlecht cultivirt. Mazaca selbst, die sogenannte Hauptstadt des Landes, wohin sich der Apostel von Lystra aus leicht hätte begeben können, war nur ein offener Ort, wo keine jüdische Synagoge zu erwarten stand *). Er wandte sich daher lieber westlich dem fruchtbaren Mysien zu, welches gemeinschaftlich mit dem eigentlichen Klein-Phrygien, auch wohl Phrygien am Hellespont, hieß **). Hier wurde gewiß griechisch

*) Außer dem, was Strabo von diesem Lande und vom Pontus erzählt, sind die alten Nachrichten von diesen Gegenden äußerst dürftig, vermuthlich weil sich wenig Interessantes darüber sagen ließ. Die sie betreffenden historischen Fragmente sind inzwischen sorgfältig gesammelt von Vaillant in seiner *Histoire Achéménienne ou s. regum Pont. Bosph. & Bithyniae*. Vergl. *Notions* Ideen über die Politik u. 2 Th. S. 141 ff.

**) Die Einwohner dieses Landes trieben Ackerbau und Zucht. In wie die Lybier und Carier, mit

schon gesprochen, indem Griechisch-Asiatischen Stammes diese Küste besetzt hatten, und hier (an dieser Meerenge des ägeischen Meeres) die berühmte Reihe der indischen und carischen Colonen bis zu der Propontis fortsetzten, wo Eycicus, die bekannteste Pflanzstadt von Milet, hervorragte. Da sich Paulus in diesem Küstenlande einmal bei dem Uebergange nach Europa befand, so war es natürlich, daß er von der Idee begeistert wurde, das Christenthum auch in diesem Welttheile zu verkündigen. Die Gewalt, womit er von diesem Gedanken, der auch im Schlafe ihn nicht verließ, ergriffen wurde, ließ den anfänglichen Vorsatz, erst nach Bithynien zu reisen, nicht haften, da überdies Testeres Land, seiner Fruchtbarkeit ohngeachtet, keine eigentliche Städte, sondern nur offene Dörfer hatte, und die Einwohner desselben, welche thracischen Ursprungs waren, nicht sehr gebildet sein mochten *). Unter Asien, wohin der Apostel für diesmal gleichfalls nicht reisen durfte (v. 16.), wenn er von dem nun gefaßten Plane nicht zu weit

B 4

abs

mit denen sie, wie sich aus der Ähnlichkeit des Religionsgebrauchs schließen läßt (Herod. I. 171.), von gleicher Abkunft waren. Vom Ackerbau der Myser, als ihrer vorzüglichsten Beschäftigung, spricht Herodot I. 36.

- *) Bithynien wird, weil es von Thracien aus bevölkert war, zuweilen gradezu das asiatische Thracien genannt. S. Xenoph. Anab. op. p. 358. Wie aber die andern gebachten Landschaften, Phrygien, Galatien, Mysien hier an Bithynien angränzten, sieht man aus Strabo XII. p. 566. deutlich.

abgeführt werden wollte, ist das Lydische, das eigentlich sogenannte Asien, vielleicht auch die weltberühmte Hauptstadt des reichen Lydiens, Sardes selbst, zu verstehen *). Diese in einer angenehmen Ebene am Flusse Mäander belegene Stadt war nicht nur die vormalige Residenz der lydischen Könige gewesen, sondern sie blieb auch zur Zeit der persischen Könige, da Lydien mit zu Asien gerechnet wurde (s. Arrian I. 12.), der vornehmste, wenn auch nicht grade der prächtigste Ort, unter allen persischen Satrapien in Vorderasien. Die griechischen Küstenstädte waren zwar besonders im Besiz des Seehandels, aber Sardes war gleichsam der Mittelpunkt des blühenden Landhandels, von da aus den Seestädten die Producte des inneren Landes und die Erzeugnisse der lydischen Industrie zugeführt wurden. Es war der Hauptmarkt des Sklavenhandels, und der Stapelplatz, wo Völkerschaften aus allen Gegenden zusammenströmten.

*) Diese Stadt, vielleicht auch nur der älteste Theil derselben, führte den Namen Asia. S. Steph. de Urb. v. Asia. Die Lydier aber überhaupt, als die reichsten und berühmtesten Einwohner des ganzen Vorderasiens, rühmten sich dem ganzen Welttheile den Namen gegeben zu haben. Herod. IV. 45. Vergl. Strabo XII. p. 577. XIII. p. 625. 627. Auch ein Scholiast des Apollon. Rhodius sagt ausdrücklich, daß Lydien ehemals vorzugsweise Asien hieß. Von Phrygien unterscheidet Catullus dies Asien in engerm Verstande bestimmt, Epigr. 46. „Linguantur Phrygii. — „Ad claras Asiae valemus urbes.“ Vergl. Ptolem. V. c. 7. Pompon. Mela I. c. 18.

Arbeiten, um ihre Waaren auszutauschen. Unter römischer Herrschaft und Bevdrückung freilich blieb der lydische und ionische Handel und Reichthum nicht, was er vormals gewesen war, aber blühend und berühmt blieben die Städte dieser Länder auch als Städte einer römischen Proconsularprovinz noch lange hin. Das Durchstreifen dieser so vollreichen Gegenden, wo auch Juden in Menge sich aufhielten, hätte den Aposteln doch wenig helfen können. Kamem sie einmal hieher, so war hier auch Veranlassung genug zu einem längern Aufenthalt.

Troas, wohin die Apostel (v. 8.) gelangten, um nach Macedonien hinüber zu schiffen, lag am Hellespont, hieß vormals Antigonia, nachher Alexandria Troas, oder schlechtthin Troas, indem es auf dem ehemaligen trojanischen Gebiete erbaut war, und gleichsam das Andenken ans alte Troja erhalten sollte. Sonst wurde bekanntlich auch die ganze Landschaft Klein-Phrygien, wodurch die Apostel ihr reiseten, um den Hellespont zu erreichen, Troas genannt *). Uebrigens blieben dieselben, sie mochten nun asiatische Provinzen durchreisen, oder wie sie zu thun im Begriff waren, sich nach Macedonien und Achaja wenden, stets im römischen Reiche **).

3 5 Anmerk.

*) Strabo XII. p. 574. XIII. p. 581. Plin. V. 32. „Aeolis proxima est, quondam Mylia appellata, & quae Hellesponto adjacet, Troas,“ lb. c. 33. „Troas Antigonia dicta nunc „Alexandria.“ Cf. Cellar. Diss. de Septem Reclis. Asiae. S. 9.

**) Den Philipp von Macedonien überwandten die R.

Anmerk. 23) Samothracien. Neapolis. Prostrach
zu Philippi. Herparframentum aus Thyatiren.

Samothracien, wohin die Apostel mit
günstigem Winde führen (indem sie die Halbinsel
Chersones umschiffen), ist eine südlich vor Thra-
cien in der großen nördlichen Bucht des Ägeischen
Meeres belegene bergigte und waldige Insel *).
Der berühmte Germanicus, welcher (nach Chr.
Geb. 18. U. c. 771.) auf seiner Reise von Grie-
chenland aus die asiatischen Küsten beschiffte, und
durch die propontische Meerenge bis zum Pontus
Euxinus fuhr, hatte große Lust, auf seiner Rück-
reise (durch den Hellespont) die heiligen Gebräuche
der Samothracier kennen zu lernen; allein heftige
Stordwinde waren ihm entgegen; so daß er sich
ihm gegen die Verter **) wendte, welche wegen
ihres

Römer schon 356. ab U. c. f. Liv. XXXII.
p. 30, die Syer, Galater und so weiter we-
nige Jahre darauf. Liv. XXXIX. 5. 7 f. Steph.
Plin. L. XXXIII. c. 11.

*) E. Eustath. p. 481. 50. Σαμοθρακία, ἢ καὶ
ὡς ορεῖνιν ὑλησσαν λεγέει καὶ ὑψηλὴν —
καὶ γὰρ φησὶν τὰ ὑψηλὰ. Cf. Dionys. Hal.
A. I. 61.

**) Tacit. Ann. II. 54. „Sagra Samothracum vi-
sere nitentem, obvii aquilonēs depulere. Igi-
tur alio quaeque — (Wahrscheinlich muß man
in dieser verdorbenen Stelle mit Freinsheim und
Gronov Igitur Nio quaeque lesen). Germani-
cus mußte heimlich südostwärts segeln, und etwa
die Richtung nehmen, in welcher Paulus ist
gekommen war. Der Ort Julium mußte ihm
(der

Ihre Stützoberflächungen merkwürdig; und den
Böhmern ihres Ursprungs wegen ehrentwürdig waren.
Paulus, der bei günstigerem Winde geschwind
(vielleicht in zwei Tagen) zu der genannten Insel,
die vom Halbinseln bewohnt gewesen zu seyn scheint,
ankam, landete vermuthlich nur des Schiffes we-
gen daselbst. Die Stadt Neapolis, wohin er mit
demselben Schiffe am folgenden Tage gelangte, lag
so weit des Strymonischen Meeresküste, an der
Gränze zwischen Thracien und Macedonien, wiewol
de aber gewöhnlich schon zu dem letzteren Lande ge-
rechnet *). Ihre Entfernung von dem weiter land-
einwärts gelegenen Philippi wird in der Reisebe-
schreibung des Antonius auf zwölf römische Meilen
(etwa 4 Stunden) angegeben. — Von Philippi,
welches dem Vater Alexanders zu Ehren also be-
nannt

(der vom Geschlechte der Julius war) als Ueber-
rest des alten Trojas besonders hier sehenswür-
dig sehn. — Auch Strabo VII. lib. spricht von
Gedächtnissen, die an Sarmathien bezogen
werden, und bemerkt, es habe vor Zeiten Sa-
mas geheißen.

Strabo VII. p. 330. Er giebt nemlich die Münd-
ung des Nestus als die alte Gränze von Mace-
donien an; als Philipp und Alexander dasselbe
beherrschten. Eigentlich gehörte es zu Thracien,
wohin Strabo bald darauf selbst die Stadt Phi-
lippi rechnet. Plin. Hist. Nat. IV. 18. Die
Cap. XXVIII. und Ptolem. II. nennen Neapo-
lis als eine an der Strymonis belagerte Stadt. Ver-
muthlich verließ Paulus hier das Schiff. Daß
man aber auch den Strymon hinauf bis Philippi
zu Wasser kommen konnte, erhellt aus Appian.
B. Civ. IV. p. 648.

nannt war, und von Macedonien überliefert, so
 sehen wir, die ausführlicheren Nachrichten des
 Strabo nicht mehr, sondern nur einen kurzen Aus-
 zug seines Epitimators (VII. 2333) nicht, aber
 meldet (XLV. c. 29. 6.) das Manlius Paulus,
 nachdem er den Perses abgemurdet, Macedonien
 in vier Districte abtheilte, denen jeder seine eigene
 Gerichtsbarkeit zu Schlichtung aller Privatstreitig-
 keiten haben sollte. (Vergl. Plutarch, in P. Ag-
 milio p. 270.). Die Abgesandten aus allen Ge-
 genden Macedoniens waren nach Amphipolis, als
 die damaligen Hauptstadt des Landes, berufen.
 In dem Zeitraum von zwei hundert Jahren aber,
 den seitdem bis dahin, daß der Apostel diese Ge-
 genden besuchte, verfloßen war, scheint Amphipo-
 lis von seinem Aufsehen verloren, hingegen Philippi
 sich (vielleicht schon der Gold- und Silberbergwerke
 wegen, die sich nach Strabo l. c. in der Nähe die-
 ser Stadt befanden) sehr gehoben zu haben. Aus
 alten Münzen ist offenbar, daß Julius Cäsar hier
 eine römische Colonie angelegt hatte, die auch
 vom Kaiser Augustus unterhalten wurde. Zu sol-
 chen Colonien pflegte man aber gerade die Haupt-
 städte der Provinzen zu wählen, oder doch durch
 die Anpflanzung selbst sie zu diesem Range zu er-
 heben *). Schon der Umstand, daß Philippi eine
 röm.

*) Vid. Spähmann de usu & praest. numism.
 Diff. Hyp. trac. & p. 699. Nach könnte
 Apollonius XVI. 12. mit Auslassung der Worte
 τῆς πόλεως verstehen: „die erste Colonie“
 „in der in Macedonien“ oder das Wort
 1 neu-

römische Niederlassung (ist ist es ein bloßer Steinhaufen) war, und daher Menschen aus verschiedenen Klassen sich da aufhielten, war Paulus willkommen; ja wegen des Ansehns und Reichthums der Stadt konnte er auch Juden und Judengenossen daselbst erwarten.

Die hiesigen Juden hatten am Flusse (am Strymon vermuthlich, oder an einem andern kleinen Strom, der sich aus den Quellen *) bildete) ihre Opferstelle oder ihren Betetplatz (*προβευχην*), so wie sie überhaupt gern, der Opfer- und Reinigungen wegen, ihre gottesdienstlichen Plätze am fließenden Wasser zu wählen pflegten **). Hier
fand

πρωτη bezieht sich bloß auf die Lage „die erste Stadt Macedoniens“ nemlich für Reisende, die, wie Paulus, aus Asien oder Thracien her ankamen. Allein auch in Ansehung des Ranges konnte Paulus Philippi die erste damalige Stadt des Landes nennen; wovon der Grund in dem Worte *κολωνια*, wie gesagt, zu suchen ist. Vermuthlich setzte ein Glossator zu näherer Bestimmung *της μεγαλης* an den Rand, indem er auf die angeführte Abtheilung Macedoniens, oder auf eine spätere dabei Rücksicht nahm. — Die Einwohner zu Philippi hatten (zu Ulpian's Zeiten wenigstens) das *jus italicum*.

*) Der alte Name *Κρανίδες* deutet darauf hin, daß bey der Stadt viele Quellen waren.

**) *Jos. Ant. XIV. 10. τας προβευχας ποιειδαι προς τη θαλασση κατας το πατριον εδος.* Auch erzählt Philo in *Place*, p. 982, „daß die
„zu

annt war, und von Macebonien herkam. Wir
sehen wir, die ausführlichen Nachrichten, des
Strabo nicht mehr, sondern nur einen kurzen Aus-
zug seines Epitome (VII. 733). Hier aber
meldet (XLV. c. 29. b.) das Romulus Nalus,
nachdem er den Persen abgewiesen, Macebonien
in vier Districte abtheilte, deren jeder seine eigene
Gerichtbarkeit in Schlichtung aller Privatstreitig-
keiten haben sollte. (Vergl. Plutarch, in P. Ag-
milio p. 272.). Die Abtheilungen aus allen Ge-
genden Maceboniens waren nach Amphipolis, als
der damaligen Hauptstadt des Landes, berufen.
In dem Zeitraume von zwei hundert Jahren aber,
den seitdem bis dahin, daß der Apostel diese Ge-
genden besuchte, verlassen war, scheint Amphipo-
lis von seinem Ansehen verloren, hingegen Philippi
sich (vielleicht schon der Gold- und Silberbergwerke
wegen, die sich nach Strabo I. c. in der Nähe die-
ser Stadt befanden) sehr gehoben zu haben. Aus
allen Münzen ist offenbar, daß Julius Cäsar hier
eine römische Colonie angelegt hatte, die auch
vom Kaiser Augustus unterhalten wurde. Zu sol-
chen Colonien pflegte man aber gerade die Haupt-
städte der Provinzen zu wählen, oder doch durch
die Anpflanzung selbst sie zu diesem Range zu er-
heben. Schon der Umstand, daß Philippi eine
römische Colonie war, ist ein Beweis, daß es
eine römische Colonie war.

oil Vid. Späthmann de usu & praest. numism.
Diff. II. p. 409 & p. 413. Man könnte
Wapf. XVI. 12. mit Auslassung der Worte
römische Colonie, verstehen: „die erste Colonie
„hat in Macebonien“ oder das Wort
1 neu-

römische Niederlassung (ist ist es ein bloßer Steinhäusen) war, und daher Menschen aus verschiedenen Klassen sich da aufhielten, war Paulus willkommen; ja wegen des Ansehns und Reichthums der Stadt konnte er auch Juden und Judengenossen daselbst erwarten.

Die hiesigen Juden hatten am Flusse (am Strymon vermuthlich, oder an einem andern kleinen Strom, der sich aus den Quellen *) bildete) ihre Opferstelle oder ihren Betesplatz (προευχνη), so wie sie überhaupt gern, der Opfer- und Reinigungs wegen, ihre gottesdienstlichen Plätze am fließenden Wasser zu wählen pflegten **). Hier fand

προευχνη bezieht sich bloß auf die Lage „die erste Stadt Macedoniens“ nemlich für Reisende, die, wie Paulus, aus Asien oder Thracien her ankamen. Allein auch in Ansehung des Ranges konnte Paulus Philippi die erste damalige Stadt des Landes nennen, wovon der Grund in dem Worte *καλιππο*, wie gesagt, zu suchen ist. Vermuthlich setzte ein Glossator zu näherer Bestimmung της *μακεδον* an den Rand, indem er auf die angeführte Abtheilung Macedoniens, oder auf eine spätere dabei Rücksicht nahm. — Die Einwohner zu Philippi hatten (zu Ulpian's Zeiten wenigstens) das *jus italicum*.

*) Der alte Name *Στραμίδης* deutet darauf hin, daß bey der Stadt viele Quellen waren.

**) *Jos. Ant. XIV. 10. τας προευχνας ποιειδαι προς την θάλασσαν κατὰ τὸ πατριον ἔθος.* Auch erzählt Philo in *Flacc. p. 982.* „daß die
„zu

fanden sich denn zur Zeit der Andachtsübung auch von den heidnischen Einwohnern diejenigen ein, welche als Proselyten den wahren Gott anbeteten. Unter diesen war hiesigen Orts eine gewisse Purpurhändlerin aus Thyatiren in Lydien, welche von ihrem Vaterlande den Namen Lydia führte *). Die

„Juden aus Alexandrien sich des Morgens früh nach dem nächsten Ufer begaben, um Gott selbst für die Gefangenschaft des Flaccus zu preisen, indem sie grade verhindert waren, in ihrer Synagoge zusammen zu kommen.“ Aus Juvenal Sat. III. II. 13. erhellet, daß die Juden zu Rom vor der porta Capena einen solchen heiligen Platz hatten, wo Wasser im Ueberflus war. Eigentliche Synagogen, die übrigens auch *μεδευχαι* metonym. für *τοκοι της προο.* heißen konnten, bestanden also an verschiedenen Orten zugleich mit den Betestätten an Flüssen, und scheinen etwas von einander verschieden gewesen zu seyn. — An solchen Plätzen außer der Stadt fand z. B. nicht, wie in den Synagogen in der Stadt, eine Absonderung der Geschlechter statt. Paulus hatte hier also auch Gelegenheit, sich an die Weiber mit seiner Lehre zu wenden. (Vergl. Vitring. de Synag. I. P. I. c. II.).

*) Strabo XIII. p. 625. führt Thyatira als *Colonia* der Mäcedonier unter den iussischen Städten, an der Gränze von Lydien, an. Um so leichter konnte diese Künstlerin veranlaßt seyn, sich in Philippoi aufzuhalten, oder daselbst wohnhaft zu werden. — Sie nöthigte die Apostel, in ihr Haus einzufehren, und zeigte sich durch solche gastfreundliche Aufnahme als ächte Lydierin. Bekanntlich nemlich zeichneten sich die Lydier durch diese Tugend aus, und waren auch

Die Industrie der Lybier erstreckte sich schon in älteren Zeiten (s. Herodot I. 50 f.) besonders auf Waaren des Luxus, indem sie den Griechen allerlei kostbare Fuß- und Spielsachen zuführten. Als Urheber der Purpurfärberei, und als Meister in dieser Kunst, werden eigentlich die Phönici-er angegeben*). Diese färbten besonders Wolle, welche ihnen aus den Ländern des inneren Vorderasiens von vorzüglichster Güte zugeführt wurde. Den Lybiern aber, welche wieder aus dem benachbarten Phrygien Wolle von größter Feinheit erhielten, schreibt Plinius Hist. Nat. VII. 57. die Erfindung zu, Gewebe daraus zu verfertigen. Daß ferner auch sie, wie die Carier, die Kunst verstanden, Gewänder und andere Sachen aufs schönste zu färben, erhellet aus mehreren Stellen der Alten**). Ob nun die Lybia selbst diese Kunst übte, oder

auch die ersten, welche zur besseren Aufnahme der Fremden öffentliche Gebäude angelegt hatten, welches schon Herodot I. 94. von ihnen rühmt.

*) Man bediente sich dazu nur desjenigen Saftes der Purpurschnecke oder anderer Schalthiere, welcher aus einer Ader oder Blase am Halse gedrückt wurde, die man die Blume nannte. S. Plin. IX. 36. — Die Muscheln an den phönici-schen und anderen südlichen Küsten geben öfterer einen hochrothen, die an den Ufern von Sicilien und Italien einen violetten Saft.

**) Val. Flacc. IV. 368. „Lydia nurus squarso
„telas maculaverit ostro.“ Cf. Aelian. N. A.
IV. 46. Maxim. Tyr. XL. 2. — Schon aus
Hom.

über sich (wie der Zusatz *παρφυροπωλῆς* vermuthen läßt) bloß auf den Verkauf schön gefärbter Waaren einschränkte, ist ungewiß und im Grunde völlig gleichgültig. Daß sie aber wohlhabend war, scheint aus v. 15. zu erhellen, und wird schon aus dem Umstande wahrscheinlich, daß die Juden es sich hatten angelegen seyn lassen, sie zur Proselytinn zu machen, denn auf reiche oder Einfluß habende Personen pflegten sie besonders Rücksicht zu nehmen *).

Anmerk.

Hom. *Illad.* IV. 141. *ὅτε τις, τ' ἐλοφάντα γυνὴ φοινίκι μίγνῃ Μηονίς*, ist die Geschicklichkeit der Lybier (*Μηονες* war der älteste Name derselben, oder einer Völkerschaft, die sich mit ihnen vereinigte) bekannt, aus Elfenbein verfertigt, oder damit ausgelegte Kunstsachen und Geräthschaften zu färben oder zu punctiren (*βαπτειν, μιανειν ὅσα φοινίκῃ χρωματῖ*). S. Eustat. ad h. l. Hom. Die alten Griechen liebten diese Bleerrathen sehr, *Illad.* VI. 219. *ζωσσηρα φοινίκι φασινον*. Eben so bunt ist der Iwenz *Illad.* XVI. 134. Vergl. Claud. de raptu Proserp. I. „Non sic deus ardet eburnum, Lydia Sidonio quod femina tinxerit „ostro.“ — Der zu Plinius Zeiten aufs äußerste gestiegene Luxus in Sachen dieser Art nöthigte die Fabricanten, noch immer feinere und theuere Nuancen der Purpurfarben zu erfinden. S. Plin. *Hist. Nat.* IX. 39.

- *) Von angesehenen Weibern, die, (häufiger als Männer) weil bei jenen keine Beschreibung statt fand), durch Juden belehrt wurden, lesen wir beim Joseph. XVIII. c. 4. XX, c. 12. B. Jud. II. c. 20.

**Unterf. 3) Heilung einer Wahrsagenden Gelabint,
Klage ihrer Herren.**

Es ist durch die Bemühungen verschiedener Gelehrten hinreichend, wie ich glaube, dargethan worden, daß man damaliger Zeit alle epileptische, convulsivische und ähnliche Zufälle, besonders aber alle Arten des Wahnsinnes und der Melancholie, den Einwirkungen der Geister oder Dämonen zuschrieb *). Dieser Glaube und diese Unkunde in der Seelenlehre sowohl als in der Arzneywissenschaft war unter Juden und Heiden gleich allgemein. Beseffen sehn (*δαίμονιον ἔχειν, δαίμονιον εἶναι*) hieß bei beiden Völkerschäften, einem bekannten Sprachgebrauch zufolge, oft nichts weiter als träfen, phantasiren, oder in heftiger Begeisterung (in einem Paroxismus) sehn. Auch im N. Test. wird von den Dämonischen gesagt, daß sie schäumten, mit den Zähnen knirschten, oft ins Feuer oder ins Wasser fielen, ihre Ketten zerbrachen,

-
- *) Von älteren Schriften führe ich hier nur an:
1) *Mead's account of daemoniaca.* 2) *Sykes Enquiry in the meaning of the daemoniaca in the N. Test.* 3) *Lardner's Case of daemoniaca mentioned in the N. Test.* 4) *Semler's Untersuchung der dämonischen Leute.* 1762. —
Nachher ist dieser Gegenstand oft von den bekanntesten Schriftstellern berührt worden, welche über Accommodation im N. Test. gehandelt haben. —
Ueber die bei den Evangelisten vorkommenden Fälle dieser Dämonie wird man in dem schon oft erwähnten Commentar des Hrn. Dr. Paulus die befriedigendsten Aufschlüsse finden.

Mead's Versuch.

Ha

den, sich selbst und Steinen verunbieten, von der menschlichen Gesellschaft abgefordert, in Gräbern oder großen Höhlen sich aufhielten *), — lauter Merkmale und Aeußerungen des Wahnsinnes und der Raserei, die wir auch vom Hippocrates (de morbo sacro) und vom Celsus (de Medic. III. 9. 23.), als solche angegeben finden. — Was nun die wahrsagende Slavin (*ορχαν πνευμα πυνδανος*) in unserm Texte v. 16 f. betrifft, so scheint sie auch eine wahnsinnige, oder doch ecstatische Person gewesen zu seyn, die bei einem fränklichen Zustande des Körpers, vielleicht auch vermittelst künstlicher Vorbereitungen, leicht in einen exaltirten Zustand versetzt werden konnte **).

Das

*) Die dazu taugliche Beschaffenheit der Gräber erhellet aus Jos. Ant. XVI. c. 7. In Häusern, worin solche Unseligkeiten abgemahret und verpflegt wurden, fehlte es in den alten Staaten gänzlich. Zu Rom gab es erst unter Trajan, Hadrian und Titus Antoninus, eine Art Waisenhäuser. Mehr noch, als die genannten Kaiser scheint Constantin für Anstalten der Art gethan zu haben, wenigstens geschieht in dem Roder und in den Novellen der Hospitales (*nothocomia*) Erwähnung. S. Cod. Theodol. L. II. Tom. XXVII. L. I. Vergl. Casaub. ad Theophr. Charact. p. 292.

**) Solche werden oft als *πυνδανες*, *πυνδοληπτοι*, *πυνδοματες* angeführt, weil man bei den Heilern *πυνδανες* von einem reizbaren Nervensystem und einer überspannten Phantasia herrührenden, Weissagungsversuche dem *πυνδαν* oder Apoko zuschrieb. Eine Art solcher (*γεννατικη* weiblichen)

Das Volk hatte eine gewisse Ehrerbietung für Leute dieser Art*), und ließ sich für Geld von ihnen weisagen; welches sie oft mit einer dabei mehr, als bei der schwersten Arbeit erforderlichen Anstrengung verdienen mußten. Denn waren sie keine Betrüger und Scharlatanen, wofür inzwischen wohl die meisten zu halten seyn mochten, so konnte ihr angeblich weisagender Zustand nur auf eine die Gesundheit auferst angriffende und zerstörende Weise hervorgerbracht werden, daher sie sich nicht selten aufs heftigste

Ha 2

das

Personen waren die sogenannten Bauchrednerinnen (*σερπομαντεις, εγγαστριμυδοι, ventriloquae*), welche mit verschlossenen Lippen, ohne sichtbaren Gebrauch der Sprachorgane, redeten. Plat. de defectu Oracul. XV. bemerkt, daß man auch diese (gewiß oftmals betrügerische) Personen späterhin gleich andern Besessenen *πυθωυσ* genannt habe. Cf. Aristoph. Vespa. X. 14. Galenus Gloss. *εγγαστριμυδοι οἱ κεκλωμενε τὸ σματος φθγγόμενοι, δια το δοκεν εκ τῆς γαστρος φθγγεσθαι.* Hippocrat. voc. *εγγαστριμυδοι.* Bergl. Deyling Observ. P. II. p. 201. und Walsh Comm. de servis veterum fatidicis.

- *) Auch noch heutiges Tages sind bekanntlich Wahnsinnige, in gewissen Gegenden, nicht sowohl ein Gegenstand des Mitleidens als der Ehrfurcht, wofür man glaube, daß die Hand der Gottheit auf ihnen ruhe. Schlaupöffige Betrüger machen sich dann gern diese Volkseinstimmung zu Nutzen, und versetzen sich willkürlich in einen Paroxysmus der Raserei, sobald sie daraus Vortheil ziehen können.

dagegen sträubten. Daß dem gedachten Mädchen sehr an seiner Heilung lag, sieht man aus v. 17. Durch die mit Zutrauen aufgefaßte Anrede des Apostels vernünftig gemacht und gestärkt, magte es sich nicht ferner an, weisagen zu können.

Die Herren der Sclavinn dagegen (vermuthlich war der Kaufpreis für Einen, der Mithllichkeit der Sache wegen, zu hoch gewesen) verloren durch deren Genesung die Hoffnung eines ferneren gemeinschaftlichen Gewinnes, und schleppten daher (obtorto quasi collo) Paulus und Silas vor die Obrigkeit des Orts. Daß sie den Pythonusgeist verjagt hatten, konnte kein schicklicher Gegenstand einer Klage seyn, weil dadurch kein römisches Gesetz übertreten wurde. Es ließ sich daher auch nicht wohl eine Klage auf Ersaz des Schadens, eine *actio personalis ex damno, injuria* und so weiter, anstellen. Man schlug daher den Weg ein, die Apostel wegen ihrer Lehre anzuklagen, wodurch sie Verwirrung und Gährung unter den Leuten anrichteten v. 21. „Sie sind Juden, hieß es, und bringen uns, römischen Bürgern und Colonisten, Lehrsätze und Gebräuche auf, welche uns anzunehmen und zu beobachten nicht geziemet.“

Diese Klage, in sofern sie sich auf Störung öffentlicher Ruhe und Ordnung oder auf Beeinträchtigung guter Sitten und althergebrachter Gebräuche, oder endlich auf Eingriffe in die Rechte und Freiheiten römischer Colonisten und deren gottesdienstliche Gewohnheiten bezog, war mannichfaltig dazu geeignet, diese Fremdlinge, überdem nur Juden, der Obrigkeit strafwürdig erscheinen zu lassen, und das Volk selbst gegen sie aufzubringen.

Was

Waron doch Juden, ihrer Handel und geschäftlichen Betreibungen wegen, bekanntlich schon aus Rom, zu anderer Zeit verjagt worden; ja hatte man doch in der freien römischen Republik sogar die aus Griechenland ankommenden Lehrer der Redekunst und Philosophie aus der Stadt verwiesen, weil man beforgte, daß den eingeführten guten Sitten und Gebräuchen durch sie Abbruch geschehen könnte.

Diese Klage, als *actio popularis*, konnte von jedem aus dem Volke, auch von denen, die nicht selbst bei der Sache verloren hatten, angestellt, und auf bürgerliche Strafen angetragen werden.

Anmerk. 4) Obrigkeit zu Philippi. Geißelung und Gefangenschaft der Apostel. Römisches Bürgerrecht Pauli.

Die Magistratspersonen in römischen Municipien und Colonien, hießen *Decuriones* (s. Cic. Rosc. Am. 9. 39. Sext. 4. ad Div. VI. 18.), und die beiden vornehmsten unter ihnen *Duumviri coloniae*, gleichsam die *Viceconsulen*. Weil sie Rechtsprüche thaten, und zugleich das Commando über die etwanige Besatzung hatten, ließen sie sich gern mit den ehrenvollen Namen *σπάρτυοι*, *praetores* benennen, den ihnen auch Lucas beilegt. Schon aus dem Cicero ist es bekannt (Agrar. II. 34.), daß die *Duumviri* zu Capua gern *Prätoren* heißen mochten, und nicht, wie ihnen dies eigentlich nur zukam, *Lictoren* mit den *bacillis*, sondern mit den *fascibus* vor sich hergehen ließen*). Daß die

Na 3

*) „Cum caeteri in colonis *duumviri* appellantur, hi se *praetores* appellari volebant &c.“
Die

die höhere Benennung späterhin auch in anderen Städten und Municipalstädten gebräuchlich wurde, erhellet aus den Worten des römischen Rechtsgelehrten Modestinus (L. VI. §. 15. de exco. Tut.). Auch Theophilus, der griechische Ausleger der Gesetze, bedient sich des Wortes *σπάρτυος* in der Betitelung solcher Herren (ad Tit. 20. §. 1. L. I. Instit.) — Befremdend könnte es scheinen, daß diese ersten Gerichtspersonen zu Philippi keinen Beweis der Anklage fordern; auch den Beklagten nicht zu ihrer Vertheidigung Zeit und Erlaubniß (advocationem) ertheilten, sondern ohne Umstände durch die Lictoren (*παβδραχοι*) ihnen die Kleider vom Leibe reißen, sie stäupen und ins Gefängniß werfen ließen. Es geschah aber eben dies, ut quaestio haberetur, um sie zum Geständniß des angeschuldigten Verbrechens zu bringen. Gegen Slaven und gegen Personen geringen Standes überhaupt erlaubte man sich, so rasch zu verfahren *). Hier that man dasselbe, vermuthlich weil die

Die Eitelkeit des Schultheiß zu Fundi (einer kleinen Municipalstadt in Italien) gab dem Horaz und seinen Reisegefährten, die ihn nur spottweise praetor nannten, Stoff zum Lachen. Sat. I. V. — In der Folge scheint dieser Titel, wenigstens in den größern Pflanzstädten, der allgem. übliche geworden zu seyn.

- *) C. f. L. XII. de Jurisd. Glor. Vergl. Huber Diff. L. I. p. 37. 54. — Ueber die Strafe der Geißelung bei den Römern s. oben Anmerk. 4. §. 49. Vergl. außer den daselbst von den lictoribus vestes lacerantibus angeführten Stellen noch

die Apostel irgend ein Vergehen begangen zu haben leugneten, und das Volk schon gegen sie in Untergang gebracht war. Um noch sicherer zu gehen und allen Volksauflauf zu verhüten, gaben die Prätores noch überdem den Befehl, sie ins innerste Gefängniß zu werfen *), damit sie bei fernem Verhör (ampliatio) oder nach ausgemachter Sache noch zu weiteren Strafe gezogen, oder doch scheinlich aus der Stadt geschafft werden sollten.

Der Stach, oder vielmehr der Block (το ζυγόν, *inervus podagra*), worin die Füße der Gefangenen eingeschlossen wurden, scheint ein doppeltes mit

Ha 4

zwei

nach Cic. Verr. VII. „Hominem proprii atque in foro medio nudari ac delegari, & virgas expedire jubet.“ Seneca de Ira I. 16. Tacit. IV. 27.

*) Die *εσωτερὰ φυλάκη* v. 24. war ohne Zweifel eine finstere und stärker verschlossene Abtheilung des Gefängnisses, in welcher ganz arme Verbrecher oder auch solche von ganz gemeinem Stande aufbewahrt wurden. So sagt Cic. Cat. 4. „Tenebris vinctulisque mandare.“ In den römischen Gefängnissen wird ein wohl-vermauerter Kerker, worin bei den Römern nur geringe Personen (bei vorgnehmeren war es gewöhnlich ein Zeichen baldiger Hinrichtung) eingeschlossen wurden, *carcer intimus tenebrae* genannt. L. I. de Custod. reor. Es befanden sich bei solchen Verhafteten weder Soldaten noch andere Aufseher, doch hatte der Kerkermeister sein Wohnzimmer in der Nähe, so auch der zu Philippi, welcher, durch das Erdbeben aufgeschreckt, gleich an den Thüren des Kerkers war v. 27. vergl. v. 34 u. 40.

zwei Befehlungen oder Ausfchnitten versehenes dickeres Holz gemeffen zu feyn, welches vom Kerkermeifter aus einander genommen und feft zufammengesfügt werden konnte *). Da die Aufseher des Gefängnisses für ihre Gefangenen einstehen mußten, und wenn sie dieselben entweichen ließen, gemeiniglich selbst die den Missethättern bestimmt gewesene Strafe erhielten, so kann man sich die Bestürzung denken, der Paulus und Silas in Verwahrung hatte, und seinen verzweiflungsvollen Entschluß leicht erklären **). Er mußte sie nach der Art, wie sie behandelt waren und wie sie verwahrt

*) E. den Scholiast zu Aristoph. Equites XVII. 702. u. 366. wo er sagt, daß man diese Art der Fußfessel oder Fußbände auch *ποδοκαρυ* und *ποδοσφαβην* nenne. Vergl. Lucian. *τορυς* 29. Der *nervus* kommt auch beim Plautus und Terenz als Sclavenstrafe vor. Vergl. Elmsle Obf. sac. Tom. I. p. 459. Vielleicht waren die *solae lignae* davon etwas verschieden. Cicero erwähnt ihrer Juv. II. 54. „*ei statim, quod effugiendi potestas non fuit, lignae solae in pedes in ductae.*“ Nach Cic. Horon. I. 13. wurden diese einem verurtheilten Mordmörder noch vorher angethan, ehe er ins Gefängniß geführt wurde. Sie waren also vermuthlich nicht ganz so plump als der *nervus*, und für jeden Fuß ein besonderes Holz bestimmt, so daß das Gehen dadurch nicht ganz unmöglich wurde.

**) L. IX. 4. c. de custodia reorum. „*Nam ipsum volumus huius modi poena consumi, cui obnoxius dacebitur fuisse, qui fugerit.*“ Cf. L. X. 8 & 12. Die Aufseher nahmen sich in solcher Verlegenheit zuweilen das Leben Cic. pro

werden sollten, für Capitalverbrecher halten. Eben so natürlich war der bald darauf entstehende Gedanke, daß die, welche nicht hatten entfliehen wollen, nachdem sie sich mit solcher Kraft die Freiheit dazu verschafft hatten, übermenschliche Wesen oder Günstlinge der Götter seyn mußten. Er vergaß nun der Strafe der Prätores, und dachte nur an die Rache der Götter, die ihn treffen würde. Daher fragte er, sich niederwerfend, was ihn noch retten könnte. — Auch der unerwartete obrigkeitliche Beschluß (v. 35.), der gleich früh am andern Morgen ertheilt wurde, daß die Gefangenen entlassen werden sollten, scheint lediglich durch das in der Nacht verspürte Erdbeben bewirkt zu seyn. Wir finden es nemlich durchgehend in der heidnischen Denkungsart gegründet (Belege sind hier wohl überflüssig), daß man ungewöhnliche Naturbegebenheiten mit dem Verhalten der Menschen in die genaueste Verbindung setzte, und solche Phänomene als Rache einer erzürnten Gottheit, oft noch dazu als Vorbedeutungen größerer bevorstehender Unfälle, betrachtete. Die *Drumvir* mußten hier um so eher an die Fremdlinge denken, wenn sie über dieselben, und was sie gelehrt und gethan, nähere Erkundigung eingezo-gen hatten, und sich ihrer eigenen Ueberreißung oder unzeitigen Nachgiebigkeit bewußt waren. — Die

Na 5

Bei

pro Client. Gr. — Auch bei der *causæ libera* in Rom mußten die Bürgen, denen vornehmere Verbrecher übergeben waren, für sie mit eigener Gefahr stehen, wie aus *Causes Catil.* bekannt ist.

Vorgniß dieser Herren wurde durch die **Maestri** (v. 38.), daß die Gefangenen römische Bürger wären, noch vermehrt. Dem folgte geißeln, oder auch nur, ohne vorhergegangene Untersuchung und Ueberweisung eines Hauptverbrechens; einlecken zu lassen, was ein völlig gesetzwidriges und daher strafbares Verfahren *). Es war besonders das Porcische Gesetz, welches (wie Livius X. 9. bemerkt) für die Rücken der römischen Bürger sorgte, indem es sie gegen Stauenschlag völlig und in allen Fällen sicherte **). Das Ver-

*) Tacit. Hist. III. „Quamvis invisum & nocentem, more tamen audiendum.“ Ob Silas auch das römische Bürgerrecht hatte, oder ob im Texte nur uneigentlich und ungrammatisch in der mehreren Zahl geredet wird, steht dahin. Wie aber etwa Paulus, dasselbe erlangt haben konnte, und welche Vorzüge er dadurch gewann, wird schiedlicher weiter unten zu XXII. 26. gezeigt werden. Warum aber betraf Paulus sich nicht früher auf dieses Vorrecht? Vielleicht er nicht sogleich darauf, oder konnte er es bei dem Volksgerösch und bei der übereilten Geschwindigkeit der Prätores nicht geltend machen, oder wollte er sein Schicksal mit Silas theilen?

*) Man hat noch Münzstücke, welche sich auf dieses Porcische Gesetz (welches im Jahr der Erbauung Roms 556 gegeben war) beziehen, indem darauf eine Magistratsperson zwischen einem Lictor und einem angeklagten römischen Bürger steht. Die Umschrift ist: **PROVOCO**. Auf der andern Seite steht das Bildniß des Urhebers des Gesetzes, des **M. Porcius Cato**. — Das frühere Valerische Gesetz (U. c. 453. s. Liv. X. 9.) unter-

gehen gegen dies Gesetz war um so größer, da die Geißelung öffentlich und ohne richterliche Quästion vollzogen war. Hatten die Apostel sich wirklich vorher schon darauf berufen, und war davon keine Bemerkung genommen worden, so stand es ihnen frei, die Duumviri vor einem höheren Gerichte zu verklagen; da sie gewiß zur Verantwortung gezogen, vielleicht gar ihres Amtes entsetzt worden wären *). Daß aber Angeklagte dies Bürgerrecht nur vorschützen sollten, um der Geißelung auszuweichen und eine mildere Art der Gefangenschaft zu erlangen, ließ sich wegen der mit dieser fälschlichen Angabe verbundenen Gefahr nicht leicht erwarten. Suetonius sagt, daß der Kaiser Claudius die zu enthaupten befohlen habe, die sich lügenhafter Weise für römische Bürger ausgegeben hätten **).

Wir

untersagte das Binden nicht, sondern nur die Geißelung, verstattete aber auch die letztere in dem Fall, daß das Volk selbst sie gebilligt und darüber gestimmt hatte. Der gedachte Volkstribun Porcius hingegen hob diese schimpfliche Strafe bei römischen Bürgern gänzlich auf. Doch fand die Todesstrafe derselben bei dem crimen perduellionis und bei allen solchen Verbrechen, wodurch man das Bürgerrecht verwirkt hatte, zu allen Zeiten statt.

*) Vid. Voet. ad Pand. l. XLVII. Tit. X. Cf. Hub. Diff. p. 57. Waren aber die Gemißhändelten nur lateinische Bürger, und überdem Juden oder Personen geringen Standes, so nahm man es nicht so genau.

**) Suet. Claud. c. 25. „Civitatem Romanam „usurpantes in campo Esquilino seepri percul-

Wir lesen daher auch nicht, daß die Prätores, da sie ist diese Aussage erfuhren, die Wahrheit derselben in Zweifel zogen. Es blieb ihnen nun nichts übrig, als den Gefangenen gute Worte zu geben, die Uebereilung mit der Unwissenheit und dem zu besorgen gewesenem Volkstummult zu entschuldigen, und sie an der Hand aus dem Gefängniß heraus zu führen *). Sie würden es sich vielleicht auch

„cussit.“ Arrian. in Epist. CXI. p. 27.
 „Qui ius civitatem montiuntur, graviter
 „puniantur.“

- *) Aus der Besorgniß, daß weiters Unruhen ausbrechen, oder auch andere Unglücksfälle (es sey nun, daß die Götter sich für oder gegen sie erklärten) sich ereignen möchten, erläutert sich auch die Bitte, die Stadt zu verlassen. War doch den Heiden oftmals schon die geheime Nähe der Götter und Göttersöhne so furchtbar und schauerlich, daß sie, bei sichtbarer Anwesenheit derselben, Gründe genug zu haben glaubten, nichts mehr als ihre baldige Entfernung zu wünschen. Wer könnte wissen, was sich bei längerer Gegenwart der Apostel zu Philippi noch zutragen könnte? — Mit eben der ängstlichen Vorsorge hielten die Gergesener (Matth. VIII. 34.), daß Jesus von ihrer Gränze weichen möchte, und jener heidnische Hauptmann (ebend. v. 8.) wollte eben so wenig, daß Jesus unter sein Dach kommen sollte, als Herodes (wie schon oben bemerkt ist), daß er sich in seinem Lande aufhielte. — Das Hinausführen bei der Hand war hier eine Art der Satisfaction, und war eine Achtung, die man nur angesehenen Beklagten erwies. So führte Cicero (Sall. Cat. 41.) den Lentulus bei der Hand in den Senat, während er die übrigen durch Wache dahin bringen ließ.

auch haben ein Stück Geld kosten lassen, wenn sich die Apostel davon hätten etwas merken lassen, oder weniger duldsam und großmüthig gewesen wären. — So erzählt Lucian (Toxaris p. 30.), daß ein gewisser Antiphritus und Demetrius von dem Statthalter in Aegypten die besten Worte und auch Geld erhielten, weil sie von ihm widerrechtlich ins Gefängniß geworfen waren.

§. 60.

b) Aufenthalt zu Thessalonich und zu Athen.
Apostelgesch. XVII.

Von Philipp reiset Paulus und Silas über Amphipolis und Apollonia nach Thessalonich, wo sie bei einem Juden, Namens Jason, einkehrten. In der Synagoge erklärte Paulus die Stellen der Schrift, welche sich auf den Messias beziehen, und verband damit die Geschichte des gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Sein Unterricht fand Beifall bei etlichen Juden, noch mehr aber bei den gottesfürchtigen Griechen und bei den vornehmsten Weibern *). Auch hier aber erregte jüdischer Eifer mit Neid gepaart, durch Weisand, heidnischer Schlangendöpfe und Müßiggänger, einen Aufruhr in der Stadt. Die Rote bestürmte das Haus des Jason, und schleppte ihn (da sie Paulus und Silas nicht fand) vor die Obrigkeit der Stadt, und klagte ihn an, daß er die Männer beherberge, die überall schon Unruhe und Verwirrung angerichtet hätten, auch gegen des Kaisers Verordnung lehrten, daß noch ein anderer König sey, nemlich Jesus.

fas. Erst nach gestellter Bürgschaft wurde Jason und die noch mit herbeigeführten Bräuer entlassen. Paulus und Silas entwichen in der Nacht nach Berda *). Nachdem Paulus und seine Begleiter auch hier den Pöbel durch den blinden Religionsdofter der Juden aufgewiegelt sahen, begab sich ersterer nach Athen, den Hauptfig der Künste und Wissenschaften (Athen), als auch der Vielgötterei und des Unglaubens *). Auch in dieser weltberühmten Stadt wandte sich zwar Paulus zunächst an Juden und Judengetreue, aber auch auf öffentlichem Markte, wo stets eine Menge neugieriger Pflastertreter umherwandelte, erregte er die Aufmerksamkeit der Anwesenden, und bald darauf sogar einiger Stoiker und Epicuräer. Die Predigt von Jesus und der Auferstehung veranlaßte den Gedanken, daß Paulus neue, ihnen noch unbekannte Götter, verkündigen wolle. Man führte ihn daher auf der nahegelegenen Areopagus, um den Sinn seiner Lehre deutlicher vernehmen zu können. *)

Ammeef. 1) Amphipolis, Apollonia. Synagoga zu Thessalonich, und vornehme Frauen daselbst.

Amphipolis wird von Strabo oder seinem Epitimator nicht angeführt, wohl aber (wie schon oben angezeigt ist) von Strabo's Zeitgenossen Livius, welcher sie als die ehemalige Hauptstadt Macedoniens in seiner Siegesbeschreibung des Numa Paulus angiebt *). Auch der ältere Plinius

*) Liv. XLV. c. 29. „Adesse Amphipoli denique principes civitatum iusserat &c.“ Cf. XLIV.

nicht aus Diodorus von Sicilien (XVI. 87) sollte!
 aus älteren Zeiten Thucydides (IV. 138.) und aus
 späteren Appianus (B. Civ. IV. p. 1646.) ohne
 Meldung von diesem nicht weit von Philipp belegen-
 gen Orte. Der rhematis. als Macedonen die
 Welt beherrschte, sehr berühmt war. Nicht mehr
 so zu der Apostel Zeit, die daher nur durchreisen,
 ohne daselbst zu verweilen. Eben so lag auf ihrem
 Wege nach Thessalonich auch Apollonia, wodurch
 sie gleichfalls bloß durchzogen. Bei der Menge
 alter Städte, welche diesen Namen führten, ist
 leicht Verwechslung möglich. Ich halte das hier
 genannte, welches zwischen Amphipolis und Thessa-
 lonich liegen mußte, für dasjenige, welches Pro-
 cladius III. 13. angiebt, „Das, welches auch
 Strabo (VII. p. 330. ed. Casaub. Pertz. II. 1. 2. 3. 4.)
 unter dem Artikel von Thra-
 cien anführt, indem er von der Gassinsel (Saghe-
 die den Berg Athos trägt neben den Mündungen
 des Stromen; sich ins Meer) und Landeinspar-
 tis zur Wasserstadt des Aristoteles Sagurion
 streckt,“ — scheint mir dasselbe Apollonien zu seyn.
 Plinius (der diesen ganzen District zu Macedonia
 rechnet) giebt dagegen unter den Bergstädten des
 Athos (die er in entgegengesetzter Ordnung als
 Strabo auführt) zuletzt zwar eine, Namens Apol-
 lonia,

9. 45. Die Stelle des Plinius steht Hist. Nat.
 IV. 16. Er beschreibt gedachte Stadt als an
 der Küste gelegen, und nennt sie das freie Am-
 phipolis. Gleich darauf erwähnt er des Umfanges
 des, das daselbst einst Paul. Aemilius 72 geplün-
 derte Städte in einem Tage verkaufte.

lonia, an, deren Einwohner Makrobler hießen. Diese war vermuthlich aber die, welche Strabo am angef. Orte unter den am Athos gelegenen fünf Städten als Dium zuerst nennt *). Inzwischen erwähnt auch Plinius gleich darauf eines andern Apollonien, welches in der Landschaft Mygdonia in einiger Entfernung vom Meere (vom andern Schlunde des Isthmus) lag, und dies war ohnstreitig wieder das hier gemeinte und vom Strabo l. c. angeführte Apollonia. Von beiden im Texte gedachten Dörfern (Apollonia und Amphipolis), und vielleicht noch von mehreren in der Nähe befindlichen kleinen Städten, scheinen die in denselben sich etwa aufhaltenden Juden nach der großen und berühmten Synagoge in Thessalonich gekommen zu seyn. Hier war die Judenschaft (so wie sie es auch noch ist, da der Ort Salonich heißt) sehr zahlreich, indem Thessalonich, durch seine bequeme Lage am thessalischen Meerbusen begünstigt, ansehnliche Handlung trieb. Plinius nennt Thessalonich die in der Mitte des geskrümms

*) Dies Dium ist nemlich ganz verschieden von der thessalischen oder pierischen bekannteren Stadt dieses Namens, wo Alexander durch eine Erscheinung zur muthigen Fortsetzung seiner Unternehmung gegen Asien aufgefordert wurde. Livius beschreibt letztere XLIV. 2. als eine zwar nicht große, aber gut besetzte Stadt. (Vergl. Strabo Macedon. §. 4.) — Noch weniger ist oben an Apollonia an der Gränze von Epirus (Liv. XXIV. 46.); und eben so wenig an das thracische Apollonia (Magna vom Pompejus M.), wovon Plinius l. c. Antium nennt, zu denken.

Krümmten Ufers belegene freie Stadt, und giebt die Entfernung für die, welche aus dem adriatischen Meere ihre Reise hieher nahmen, auf 114,000 Schritte (etwa 28 Stunden) von Dyrrachium an *). Sie hieß (wie aus Plinius angeft. St. und aus Strabo's Chrestomathie a. a. O. erhellet) in ältern Zeiten, vermuthlich dort befindlicher warmer Bäder halber, *Therma*. Den Namen *Thessalonich* führte sie (nach Strabo) von der *Thessalonica* (vergl. Diod. Sic. I. XIX. p. 702.), Tochter des Königes Philippus von Macedonien und Gemahlinn des Cassander, welcher letztere die damals zerstörte Stadt hatte wieder aufbauen lassen. — Unter den gottesfürchtigen Griechen, die sich der neuen Lehre genügt erklärten, sind hier nicht sowohl griechischredende geborne Juden, als vielmehr wieder Judengenossen zu verstehen, welche, in sofern sie Liebe zur wahren Gottesverehrung zeigten, oft im N. Test. *σαβορευοι*, *Φαρισαῖοι* *τον̄ Ισραηλ*, und *εὐλαβες* (*verecundi*, *religiosi*) genannt werden. Sind aber etwa zugleich durch diesen Ausdruck geborne Juden angedeutet, so scheinen doch auswärtige aus anderen griechischen Städten, der großen Synagoge wegen, hieher gekommene darunter zu verstehen zu seyn. Auch diese verdienten nemlich diese Bezeichnung, da sie,

*) Diesen Weg nahm bekanntlich Cicero auf seiner Flucht vor Clodius Rabaien zu Rom, und hielt sich zu *Thessalonica* einige Monate auf. *Pro Planc.* 41. *post red. in Sen.* 14. Vergl. *Middleton's Röm. Geschichte* II. B. c. 18.

sie, durch ihren hiesigen Aufenthalt, ihren Religionsseifer zu erkennen gaben. Von den auswärtigen Juden, welche der Feste und Opfer wegen gern in Jerusalem oder doch in Palästina verweilten, und sich noch lieber ganz da niederließen, kommen eben die Ausdrücke vor *). Unter den vornehmen Frauen deutet Lucas hier wieder auf reiche oder angesehene Proselytinnen, da, wie schon erinnert ist, die jüdische Religion damals stärker unter dem weiblichen als männlichen Geschlechte ausgebreitet wurde **). Auch geborne Jüdinnen waren indeß nicht selten Frauen der vornehmsten heidnischen Männer, und ließen es sich alsdann angelegen seyn, auch diese ihre Männer dem Judenthum, so wie hier (v. 4.) und zu Berda (v. 12.) dem Christenthum geneigt zu machen.

Anmerk. 2) Aufstand zu Thessalonich. Anklage der Apostel daselbst. Flucht nach Berda.

An müßiggehenden und unruhigen Leuten, die leicht selbst in Harnisch zu bringen waren, und vorzüglich

*) Vid. Suidas v. ευλαβης. Deyling Observ. Sacr. P. II. p. 352. Cf. Interpp. ad Luc. II. 25. Act. VII. 2. X. 2. XIII. 16. 50.

**) Es hatte z. B. selbst die Königin von Adiabene die jüdische Religion angenommen. Zu Damascus waren fast alle Frauen der heidnischen Einwohner Jüdinnen, Jos. B. Jud. II. 20, 2. Zu Antiochia (Apostelgesch. XIII. 50.) in Pisidien waren ebenfalls viele Jüdingenossinnen (andächtige und ehrbare Weiber), oder vielleicht geborne und an heidnische Männer verheirathete Jüdinnen, die daselbst aber ihren Einfluß nicht wie hier für, sondern gegen die Apostel geltend machten.

züglich sich darauf auch verstanden, andere aufzuwiegeln, Factionen und Tumulte zu erregen, fehlte es nicht leicht in irgend einer freien griechischen Stadt. Da die Gerichtssachen öffentlich verhandelt wurden, und besonders gemeinsame Angelegenheiten stets Gegenstände offener und allgemein interessirender Berathschlagung blieben, wobei auf die sich leicht laut äuffernde Stimmung des Volks Rücksicht genommen wurde: so gab es in allen diesen Orten auch stets eine Menge Menschen, die kein angelegentlicheres Geschäft hatten, als die Neuigkeiten des Tages wahrzunehmen und ihre Theilnahme an Staatsgeschäften an den Tag zu legen. Man könnte sie (*αγοραίοι*, circumforanei, subrostranei) unberufene Politiker, eingebildete Patrioten, geschäftige Müßiggänger, Pflastertreter, Marktrabanten nennen *). Durch Leute dieses Gelichters Lärm in der Stadt zu erregen, konnte den auf die Apostel erbitterten, eifersüchtigen und religionseifrigen Juden zu Thessalonich nicht schwer werden. Sie wußten aus täglicher Beobachtung, wie solchem in der Stadt herumstreichenden Gesindel beizukommen, wie es aufzureizen und zu gewinnen war, wie auch uns dies aus der Geschichte der römischen Republik und der griechischen Freistaaten bekannt genug ist. Die Beschuldigung, daß Paulus die Schrift mißdeute, daß er die Moses'schen Gesetze und die Traditionen nicht gehörig

Bb 2

tes

*) *Ardellonum natio, trepide concursans, occupata in otio, gratis anhelans, multa agendo nihil agens. Phaedr. II. Fab. V. 1.*

respectire und dergleichen, würde weder bei der heidnischen Obrigkeit (den Prätorern, Stadtrichtern) noch beim Volke das mindeste Interesse erregt haben. Die Aeußerung, daß er ihnen Glaubensgenossen abspänstig mache, würde lächerlich, und die, daß er sich mit Heiden zu gemein mache u. s. w., anstößig und beleidigend gewesen seyn. Die Anklage hingegen, daß er einem andern Könige als dem Kaiser huldigen ließe, konnte an einem Orte, wo die römische Herrschaft gefürchtet und geschmeichelt wurde, nicht gleichgültig angehört werden. Die wahren Triebfedern der Ankläger und ihre bloß gehäßige Insinuation konnte die Stadtobrigkeit (der es an Einsicht in die Lehre des Messias und an richtiger Beurtheilung jüdischer Kirchenangelegenheiten, so wie dem Pilatus zu Jerusalem, gänzlich fehlte) nicht leicht entdecken, wenn sie auch Mißtrauen in die Aufrichtigkeit der Juden setzte. Sie mußte es vielmehr auf jeden Fall für sehr verwerthen halten, daß man jemand ohne Genehmigung des Kaisers den königlichen Titel beizulegen wagte, wenn auch durchaus kein weiterer revolutionärer Erfolg davon zu besorgen stand *). Es mußten daher auch Jason und die anderen Mitbeklagten Bürgen stellen, oder eine befriedigende Zusage und Cautio (*το ικαρον*, *compromissum*) geben, daß sie die unruhigen Juden (man kannte die bloß-gezwungene Unterwerfung der ganzen Nation), durch
wels

*) Zu Cicero's Zeit war Macedonien eine sehr unruhige und daher stark besetzte Provinz. Cio. in Pis. c. 16.

welche andere zu Ungesetzmäßigkeiten verleitet werden könnten, nicht ferner beherbergen wollten. Paulus und Silas wurden daher schon in der nächsten Nacht auf den Weg nach Beröa gebracht. In der ersten Nacht (man wählte diese Zeit, um kein Aufsehen zu erregen) kamen sie indessen vermuthlich nur bis Pella oder zu irgend einer anderen Kleinstadt, nicht weit von Thessalonich in dieser Gegend belegenen, Stadt. — Beröa (welche man nicht mit Beroe zwischen Antiochien und Hierapolis in Cölesyrien verwechseln wird) führt Plinius IV. 16. unter den macedonischen Städten auf, so auch Ptolemaeus. Strabo am angef. Orte setzt hinzu, daß sie am Fuße des Berges Bermus liege, und Heslianus, daß der Fluß Astreus zwischen ihr und Thessalonich hinfließe *). Die Reise gieng hieher, weil auch hier viele Juden und Judengenossen waren, die eine Synagoge besaßen, welche mit der zu Thessalonich in Verbindung gestanden zu haben scheint. Vermuthlich hielt sich die hiesige Judenthumschaft, ehe sie selbst eine ordentlich eingerichtete Synagoge hatte, zu der älteren und angesehenern zu Thessalonich.

Anmerk. 3) Athen, Sitz der Künste, aber auch des Götzendienstes und Aberglaubens.

Da Paulus auch in Beröa von Juden aus Thessalonich verfolgt wurde, überließ er hier die

Bb 3

Forts

*) Aelian. H. XV. 1. „Βεροίας τε καὶ Θεσσαλονίκης μεσούρει ποταμός, ὀνομα Αστρειός.“ Cic. in Pl. c. 36. „obsoletus Thessalonicam — venisti; — in oppidum devium „Beroeam profugisti.“

Fortsetzung des glücklich angefangenen Geschäfts dem Silas und Timotheus. Landeinwärts wollte er, vielleicht um nicht zu viel Zeit zu verlieren, vielleicht auch um nicht immer neue Nachstellungen von seinen so erbitterten Feinden zu Theffalonich zu erfahren, nicht gehen. Er wandte sich daher viel mehr dem ägeischen Meere zu (v. 15. *ὡς ἐπὶ τὴν θάλασσαν*), als ob er zu Schiffe zu gehen und sich ganz aus dem Lande zu entfernen eilte. Doch wollte er Griechenland, da er schon so weit vorgebrungen, und der Landessprache mächtig war, nicht verlassen, ohne zuvor in den beiden berühmtesten und volkreichsten, an dem gedachten Meere gelegenen, griechischen Städten, in Athen und Corinth, wo auch Judenschulen waren, sein Heil zu versuchen.

Athen war zwar ist von der ehemaligen Höhe einer der mächtigsten Republiken bis zu einer römischen Municipalsstadt herabgesunken. Indessen war sie auch in diesem Zustande noch immer die Mutter und Pflegerinn aller Künste des verfeinerten Lebens, und der Hauptsitz der Wissenschaften in der ganzen Welt. Hier pflegten noch immer junge Römer, denen es um eine vollendetere Poetik und Ausbildung zu thun war, nicht bloß Gelehrsamkeit, sondern besonders feines Kunstgefühl, Lebensklugheit und Wohlredenheit sich zu erwerben *). Die ganze Stadt war mit Denkmählern groß

*) Cic. de Orat. I. c. 4. „Athenae omnium doctissimarum inventrices.“ Pro Flacc. 26. „Athenienses, unde humanitas, doctrina, reli-

großer Männer angefüllt, die einst hier gelebt hatten, und deren stummer Anblick noch immer Bewunderung und Nacheiferung hervorbrachte. Mit jedem Schritte (wie Cicero anmerkt) trat man in eigentlichem Verstande in die Spur eines berühmten Mannes, der einst hier gewandelt hatte, oder traf auf Ueberbleibsel einer blühenderen und glücklicheren Vorzeit *). Die Sieger der Griechen hatten sich immer schonend gegen diese Stadt bewiesen. So behielt sie unter der Oberherrschaft der Könige von Macedonien doch die Form ihrer Regierungsverfassung **). „Da sie unter Herrschaft der Römer gerieth (es sind die Worte Strabo's „am unten angef. D.), war ihre Verfassung des

Bb 4

„moa

„religio, fruges, jura, leges, notas atque
„in omnes terras distributae putantur.“ Cf.
in Verr. I. 22. (Cicero war bekanntlich selbst
da gewesen, und schickte nachher auch seinen Sohn
dahin, um dessen jugendliche Erziehung und Bil-
dung fortsetzen und beendigen zu lassen, wie wir
aus Cic. I. de offic. wissen. Auch Horaz sagt
II. Epist. 1. von sich: er habe dort gelernt das
Krumme vom Geraden unterscheiden, und in den
Lauben der Akademie die Wahrheit suchen.)

- *) Cic. Fin. I. c. 2. „In omni parte Athenarum
„sunt in ipsis locis indicia summorum viro-
„rum — quaecunque ingredimur in aliquam
„historiam vestigium ponimus.“ Liv. XLV.
27. Cf. Corn. N. in Attic. c. 3.
- **) S. Diodor. Sic. XVIII. vergl. Strabo IX.
p. 398. wo vom Cassander gerühmt wird, daß
er sich, seiner sonstigen Neigung zur Tyrannei ohn-
geachtet, doch sehr gnädig gegen die Athenienser
bewies.

„anokratisch, und dabei wurde sie auch gelassen, denn sie erhielt von den Römern Freiheit, sich nach selbst gefälligen Gesetzen regieren zu dürfen. Selbst Sulla, der die Stadt mit Sturm einnahm (s. Plut. in Sulla p. 458.), und den mächtigsten der Usurpatoren, den Aristion, hinrichtete, ließ, verzieh doch der Stadt, die von da an ihre Freiheit ruhig genoß, und von den Römern sehr geschätzt wurde.“ — Auch der Tempel und Standbilder der Götter schonte Sulla, welche sich denn auch, noch zu des Apostels Zeiten, in solcher Menge hier befanden *), daß das Beiwort *καταδωλος*, gößendienstlich, recht eigentlich auf sie paßt. Paulus, der die Athener mit Recht *δαοιδαιμονεστειροι*, ängstliche Dämonenverehrer, oder Götterfürchtige nennt (v. 22.), verwunderte sich über die in der That ungeheure Zahl der Statuen, Altäre und Tempel der Götter. Daß wirklich ihre Religiosität oder Dämonenfurcht, wie er andeutet, in Aberglauben und Bigotterie ausarte, bezeugen selbst heidnische Schriftsteller zur Genüge. Xenophon sagt (de republ. Athen.), daß die Athener zweimal so viel Festtage als andere Völker hätten, und glaubt, daß es desfalls mit den öffentlichen Angelegenheiten so langsam bei ihnen

*) Petronius in Satyr. c. 17. „Utique nostra religio tam praesentibus plena est Numinibus, ut facilius possis Deum, quam hominem invenire.“ Cic. de aural. resp. „*urbis sanorum referta.*“ Livius l. c. „*simulacra Deorum hominumque. omni genere & materiae & artium insignia.*“

ihnen fortgehe. Strabo bemerkt, daß die Athener sogar von Fremdlingen viele Götter aufgenommen hätten *), und auch Josephus (contra Apion. 2.) nennt sie, wegen ihrer an übertriebene Hengstlichkeit und Göttersüchtigkeit gränzenden Frömmigkeit, die εὐσεβέστατοι unter allen Griechen. Sie glaubten nemlich an Vordeutungen allerlei Art, und machten sich ein Gewissen daraus, irgend ein nicht ganz unerhebliches Geschäft vorzunehmen, ohne Horoscopen, Zeichendeuter, Wahrsager und dergleichen in Rath zu nehmen, oder bei den Sternen, Vögeln und Eingeweiden verschiedener Thiere Anfrage zu thun **). Bekanntlich kann religiöser Aberglaube wohl mit Einsicht in anderen Wissenschaften und mit Geschmack an schönen Künsten verbunden seyn, ja letzterer findet nicht selten dabei (wie dies in Athen wirklich der Fall war)

Bb 5

Nach

*) Strabo X. p. 471. Pausan. in Attic. XXIV. p.

56. „Ἀθηναίοις περισσοτέρον τι ἢ τοῖς ἄλλοις εἰς τὰ θεῶν ἐνὶ σπουδῆς.“ Auf Athen nicht weniger als auf Rom paßt, was Gibbon (Vol. I. p. 43. ed. Basel.) vom letzteren sagt: „The zeal of fanaticism prevailed over the cold and feeble efforts of policy — it gradually became the common temple of her subjects, and the freedom of the city was bestowed on all the gods of mankind.“

**) Dionys. Halicarn. de Thucyd. judic. §. 40.

„περὶ παντός περὶ γαμοῦ καὶ ἐν παντί, καὶ τῶν τοῖς θεοῖς ἐπιστάων, καὶ μηδὲν ἀνεύμαντικῆς καὶ χρησμάτων ἐπιτελεῖν.“ Cf. Sophocl. Oedip. Col. v. 1000 sq.

Nahrung und Bildung. Inzwischen war doch auch hier ceremoniöser Aberglaube und Afsanzerei aller Art grade da im stärksten Schwange, als wahre Gelehrsamkeit und ächter unverdorbener Kunstfönn, bei übertriebener Spannung oder verkehrter Richtung der Phantasie, schon feltener wurde.

Anmerk. 4) Marktplatz und Areopagus zu Athen.
Neugierigkeit der Einwohner dafelbst.

Athen hatte sehr viele offene Plätze, die theils zum Handel und Wandel, theils zu gerichtlichen Untersuchungen und Berathschlagungen bestimmt waren. Einer der bekanntesten, der auch vorzugsweise der große Markt, ἡ ἀγορά, hieß, war das forum Ceramicum. Auf oder dicht neben diesem Plage (vermuthlich grade der, auf welchem Paulus mit den Philosophen zusammentraf) war nicht allein die σοὰ βασιλεῖος, sondern auch die σοὰ κοινὴ, und die Schule der stoischen Weltweisen *). Auf diesem so wie auf andern freien Plätzen, und unter bedeckten Säulengängen wandelten täglich und stündlich viele von den schon oben gerühmten Müßiggängern umher, denen nichts mehr am Herzen lag, als zu vernehmen, was es Neues gäbe? Wirklich Paulus konnte die Athenienser nicht treffender schildern, als dadurch, daß er ihren hervorstechenden Charakterzug die Neugierde nennt (v. 20. 21.). Eben diese herrschende Gemüthsbeschaffenheit, immer nur was Neues hören zu wollen, wichtige Angelegenheiten zu übersehen, Hauptgegenstände der Berathschlagung

*) E. Pausan. Att. p. 14. und Achaic. p. 222.

gung über die Nichtigkeit des Tages zu vernachlässigen und vorzüglich die Ausführung derselben zu verabsäumen, wirft ihnen ihr eigener Redner Demosthenes, der ihre Sitten besser als sonst jemand kannte, oft nicht ohne Bitterkeit vor *). Es war daher ihrer Denkungsart sehr angemessen, daß sie sich gleich sehr bereit zeigten, zu vernehmen, was Paulus ihnen Neues mitzutheilen habe. Eben so begreiflich wird es aus der vorhin genannten Götterfurcht oder Götzensucht, daß sie bei dem, was Paulus ihnen von Jesus und der Auferstehung sagte, gleich an neue Götter dachten, die er einführen wollte. Freilich uns ist die Idee von einer Gottheit der Auferstehung sehr befremdend. In Athen aber und auch in Rom personifizierte man gern abstrakte Begriffe, und hatte Tempel und Altäre für die Gottheiten des Ruhms, der Schamhaftigkeit und anderer Tugenden, deren Werthschätzung man den Herzen der Bürger einprägen zu müssen glaubte **).

So

*) 3. B. Philipp. I. c. 4. So liest man auch sehr häufig in Plato's Gesprächen: τί καινότερον, was giebt's Neues? indem dies die gewöhnliche Auredede war. Thucydides beschreibt ebenfalls die Athenienser als *δύλοι αἰτοπῶν καὶ ὑπεροπταί εἰωθότες*. Senec. Ep. 94. „Alexander quod cuique optimum est, eripuit, Lacedaemone servare jubet, Athenas tacere.“ — Mit der Geschwätzigkeit oder Redseligkeit (*Spermologie*), die einige dem Paulus vorwarfen, charakterisirten sie sich selbst.

**) Von den Atheniensen sagt Pausan. I. p. 39. „Καὶ

So voll von Gögentempeln Athen auch war, und so lästig auch die Menge und Mannigfaltigkeit religiöser Ceremonien seyn mochte, so hatte man doch daselbst immer ein offenes Ohr, wenn noch von neuen und ausländischen Göttern die Rede war. Man nahm auch diese gern auf, wenn nur die bereits eingeführten dabei nicht gezeugnet oder geschmähet wurden *).

Der Areopagus, wohin Paulus geleitet wurde, war ein Hügel unter freiem Himmel, wo das höchste peinliche Gericht Athens sich versammelte. Von dem Platze erhielt auch
der

„Και γὰρ Αἰδὸς σφισι βωμὸς ἐστὶ καὶ Φημὴς καὶ Οὐρμὴς κ. λ.“ Errichtete man doch sogar den Lastern, vielleicht um die verderblichen Folgen derselben abzuwenden, geheiligte Verehrungsstätte, welches Cicero aber sehr tadelt. De leg. II. 8. „contumelliae fanum & impudentiae, „virtutes enim non vitia consecrare decet.“ Vergl. de natur. Deor. II. 28. „Qui tantus „error fuit, ut perniciosius etiam rebus, non „modo nomen Deorum tribueretur, sed etiam „sacra constituerentur.“ Plin Hist. Nat. II. c. 7. Aelian. Var. H. XII c. II.

- *) So wurde einst Socrates nicht sowohl wegen Einführung neuer als wegen Vernachlässigung allgemein und öffentlich verehrter Götter vor dem Gerichtshofe der Heliasten angeklagt. Xenoph. Mem. Socrat. I. c. I. „Ἀδίκης Σοκράτης ἔς „μὲν ἡ πόλις νομίζει θεῶν ὁ νομιζων, ἕτερα „ὁ καὶ ναὶ δαιμονία ἐισηγυμενος.“ Cf. Val. Max. I. extr. Porphy. de abst. IV. p. 380. (Vergl. Mem. de l'Acad. des belles lettr. T. XVIII. p. 83.)

der angesehene Gerichtshof, welcher (wenigstens nach Solons Einrichtung) die allgemeine Aufsicht über Sitten der Bürger und Angelegenheiten der Religion führte, und über die schwersten Verbrechen (Mord, Giftmischerei, Religionsstörung ff.) entschied, selbst den Namen *). Das Ansehn und die Macht desselben war aber nicht zu allen Zeiten gleich groß und umfassend. Pericles bekanntlich (etwa 100 Jahr nach Solon) bot alles auf, die Gewalt dieses Gerichts zu schwächen, und es gelang ihm so sehr, daß der Name der Areopagiten, wiewohl er noch immer gesucht wurde, fast nichts als ein leerer Titel blieb (Plut. in Pericl. p. 155. 157.). Da die Römer, wie vorher die Macedonier (ihrer Oberherrschaft nemlich unbeschadet) der Stadt ihre Freiheit und Autonomie ließen, so erhielt sich auch das Ansehen dieses Gerichtshofes lange Zeit. Inzwischen ist es doch nicht wahrscheinlich, daß Paulus vor demselben Verantwortung ablegen sollte. Einige Wißbegierigere unter den
Zu

*) Valer. Max. II. c. 6. n. 4. „Ejusdem urbis „sanctissimum consilium Areopagus, quid „quisque Atheniensium ageret, aut quonam „quaestu sustentaretur, diligentissime inquirere solebat.“ Seneca de tranq. III. nennt dies Gericht *judicium religiosissimum*, und Gellius N. Att. XII. 7. die Areopagiten *judices graviores exercitatioresque*. Vergl. Demosth. in Neaeram p. 1372. (ed. Reiske) Pollux VIII. 10. Von den mit diesem Gericht vorgegangenen Veränderungen handelt Meursius de Areopago in Gronov. Thes. T. VI. wo auch mehrere Stellen Plutarchs angeführt sind.

Zuhörern führten ihn vielmehr, wie ich glaube, nur auf diesen nahegelegenen und vermuthlich gerade unbefestigten Platz, um ihn besser verstehen zu können.

§. 61.

Paulus Erörterung oder Bertheidigung auf dem Areopagus *).

Als nun Paulus auf demselben Platze rebete, auf dem einst die größten Redner Athens aufgetreten waren, gedachte er eines wahrgenommenen Altars, welcher dem unbekannten Gott gewidmet war, welchen er kennen lehren wolle ¹⁾. Dieser sey es, welcher Himmel und Erde geschaffen habe, nicht wohne in Tempeln mit Händen gemacht, keines Dienstes von Menschen bedürfe, da er selbst allen das Leben friste.

„Derselbe, fährt er fort, hat geordnet, „daß die Menschen, herkommend von einem Geschlecht, sich über die ganze Erde verbreitet haben, wobei ihnen Ziel gesetzt ist, „wie lange und wie weit sie wohnen sollen. Er ist „nicht fern von einem jeglichen unter uns, denn „durch

*) Der Verfasser hatte sich zwar zur Regel gemacht, nirgends sich auf Erläuterung der Lehrsätze einzulassen, um nicht diesen Versuch bis zur Ungebühr auszudehnen, und die Grenzen der Aufgabe zu überschreiten; da aber hier Paulus sich selbst auf auswärtige Dichter beruft, so dürfte dieser abschweifende Paragraph vielleicht dennoch auf die Entschuldigimg der Leser Ansprüche machen dürfen.

„durch ihn haben wir Leben, Bewegung und Daseyn, wie denn schon eure Dichter sagen: Von ihm sind Abkömmlinge wir.“²⁾ — Bis dahin hörte man dem Vortrage aufmerksam zu. Als aber die Rede auf Auferstehung und Weltgericht kam, fiengen einige an zu spotten, und andere äußerten, sie wünschten darüber ein mehreres zu vernehmen³⁾.

Anmerk. 1) Altar des unbekannten Gottes.

Die Hauptstellen der Alten, welche über diesen vom Paulus angeführten Altar Licht verbreiten können, möchten etwa folgende seyn:

1) Pausanias erzählt (L. I. c. I.), daß im Phalerus zu Athen Altäre für unbekannte Götter und Heroen (*βωμοὶ θεῶν τε ὀνομαζομένων ἀγνώστων καὶ ἡρώων*) aufgerichtet waren. Er führt auch selbst eine Ara an, die einem gewissen Heros zu Ehren errichtet war, und setzt hinzu: „daß sie dem Andrageus gewidmet sey, wissen nur die Gelehrten zu Athen, welche sich um vaterländische Alterthümer bekümmern.“ — An einer andern Stelle (V. p. 412.) gedenkt er noch eines, unbekannten Göttern gewidmeten, Altars zu Olympia (*ἀγνώστων θεῶν βωμός*), welcher neben dem Altar des Jupiter Olympius stand.

2) Der bekannte Diogenes von Laertes in Cilicien (er lebte nach Chr. Geb. 210 unter Severus) giebt in seinem Werke über Leben und Meinungen der berühmtesten Philosophen (L. I. f. 110. in Epimenide) von der Veranlassung solcher Altäre zu Athen eine muthmaßliche Auskunft. „Als
eine

„eine Pest, sagt er, das Land verwüstete, und
 „man vergeblich die Hülfe aller Götter angeflehet
 „hatte, gab das befragte Orakel die nicht genau
 „bestimmte Antwort: Man müsse Stadt
 „und Land durch Opfer reinigen.“ —
 Epimenides von Creta (600 Jahr vor Chr. Geb.)
 erklärte dies Orakel dahin, daß man weiße und
 schwarze Schaafe durch die Felder laufen lassen,
 und alsdann da, wo sie sich endlich niederlegen
 würden, dem gehörigen oder gebührenden Gotte
 (τω προσήκοντι θεῷ, Deo convenienti, al. Deo
 proximo) Opfer darbringen müsse. Von dieser
 Zeit an (fährt Diogenes fort) siehet man in und
 um Athen verschiedene Altäre ohne bestimmte Benennung
 (ἀνώνυμοι βωμοί).

3) Der schon im ersten Theile (§. 31.) erwähnte
 Philostratus läßt seinen Apollonius sagen:
 „Es ist anständig und nützlich, von allen Göttern,
 „sie mögen seyn, welche sie wollen, gut zu sprechen,
 „und besonders zu Athen, wo man selbst unbekannt
 „den Göttern Altäre geweiht hat“ *).

Aus diesen angeführten Stellen erhellet, daß
 es in oder bei Athen mehrere Altäre gab, welche,
 bei

*) Philostr. Vit. Apoll. VI. c. 2. „ὅς καὶ ἀνώνυ-
 „μων δαιμονων βωμοί γὰρ ἰδόντα.“ Mehrere,
 diesen Gegenstand betreffende, Stellen findet
 man gesammelt in Gronov. Thes. Ant. Graec. T. VII. wo Hellenus Exercit. de Deo
 ignoto Atheniens. aufgenommen ist. Vergl.
 Lardner Testim. Vol. III. p. 18. 30., besonders
 aber Mem. de l'Acad. des Inscrip. IV. p. 560.

bei verschiedenen Gelegenheiten, zur Verehrung un-
 namhafter Götter und Heroen, mit einer dahin-
 deutenden Bezeichnung, einige derselben auch wohl
 ohne alle Aufschrift, errichtet waren. War die
 Aufschrift dessen, welchen Paulus erblickt hatte,
 in der mehrfachen Zahl (wie dies vermuthlich bei
 den meisten dieser Art der Fall war) abgefaßt, so
 erlaubte sich Paulus in seiner Darstellung eine Ab-
 änderung, wie sie seiner Absicht gemäß war *).
 Vielleicht traf er aber grade wirklich einen Altar,
 der in der einfachen Zahl beschrieben, oder einem
 einzelnen unbekannten oder ungenannten Gott ge-
 widmet war. Alsdann dürfte man die Vermus-
 thung wagen, daß Paulus, nach dem Sinne der
 Inscriber des Altars selbst, die unbestimmte In-
 schrift (etwa von sachkundigen Männern oder auch
 von inwohnenden Juden darauf geführt) auf den
 Gott der Juden deutete. Es fand nemlich nicht
 nur überhaupt zwischen Juden und Griechen Han-
 del und Wandel statt, sondern namentlich war zwi-
 schen den Athenienfern und Hyrcanus, dem Hohen-
 pries

*) Vergl. Hieron. ad Tit. I. „Inscriptio arae non
 „ita erat, ut Paulus affruit: *Ignoto Deo*,
 „sed ita: — *dis ignotis & peregrinis*. Verum
 „quia Paulus non indigebat ignotis, sed uno
 „tantum ignoto, singulari verbo usus est.“
 Cleric. Hist. Eccl. A. 52. p. 474. „Quamvis
 „plurali numero legeretur inscriptio *αγνων*
 „*σοις θεοις*, recte de *Deo ignoto* locutus
 „est P., quia plurali numero continetur sin-
 „gularis.“

Meier's Versuch.

priester der Juden, eine freundschaftliche Verbindung geschlossen *). Unbekannt aber konnte man diese Gottheit nennen, weil man ihren Namen, den die Juden selbst nicht auszusprechen wagten, in der That nicht wußte **).

Anmerk. 2) Einführung griechischer Dichter.

Ohne uns hier darauf einzulassen, die Metamorphosen heidnischer Philosophen von dem höchsten Gott, als dem Schöpfer und Regierer der ganzen Welt, anzuführen †), oder alle die Stellen zusammen-

*) Ant. XI. c. 8. XII. c. 4. und XIV. c. 8. —

Vielleicht war der unbekannte Gott, bei welchem die Athenienser in wichtigen Angelegenheiten schwuren, derselbe, wenn sie nemlich von den Juden, etwa bei der Errichtung eines Bündnisses, erfahren hatten, daß ihr Gott ein Rächer des Meineids sey. Lucian. Philop. c. 9. *τὸν ἀγνώστου, τὸν ἐν Ἀθῆναις*.

**) Philo in Vit. Mos. III. Dio Cassius sagt: man jankte sich, wer Hoherpriester Gottes seyn sollte, wer dieser Gott auch seyn mag (*ὅστις ποτὲ ὅτιος ἔστιν*), und nennt ihn *ἀγερτον καὶ ἀεὶον*, so wie Lucanus „*incertum*.“ — Der Kaiser Cajus umschreibt ihn *τὸν ἀκατονομαστον ὄντα*, den ihr Leute selbst nicht nennet.

†) Am bekanntesten sind die anständigen Begriffe, welche man beim Cicero über die alles leitende Vorsehung findet: „*Deus ipse, qui intelligitur a nobis, alio modo intelligi non potest, nisi mens soluta & libera, segregata ab omni*“, con-

famillen, worin der Gedanke geäußert wird, daß die Gottheit keines Menschen bedürfe, sondern durch sich selbst im Genuß der größten Seligkeit sey*), — dürfen wir hier nur eigentlich den Vers erläutern, oder mit Belegen versehen, welchen Paulus als Ausspruch profaner Dichter anleibt. Wirklich hat Uratius in seinen Phaenom. v. 5. grade dieselben Worte: *τὸ γὰρ καὶ γένος εὐμεν,* „auch wir sind seines Geschlechts **).“

Ec 2

Ed

„concretione mortali; omnia sentiens & movens ipsaque praedita motu sempiterno.“ Tusc. I. c. 27. Nat. D. II. c. 31. und eben daselbst c. 35. nennt er Gott *rectorem & moderatorem tanti operis tantique muneris.* Vergl. c. 53 und 65 f. Divin. I. c. 51. Fin. III. c. 20. Leg. II. c. 3 u. 7. in Cat. III. c. 8. in Vatin. c. 6.

*) Senec. de Benef. IV. g. „Quoniam nec illi collato eget, nec nos ei quidquam conferre possumus.“ Die Epicuräer besonders lehrten die völlige Schmerzlosigkeit und Selbstgenügsamkeit der Gottheit, Deos securum agere aevum. Hor. So Lucret. I. v. 60. und II. 647. „Nam privata dolore omni, privata periculis, ipsa sibi pollens opibus, nil indiga nostri.“ Schade, daß sie dabei die speciell. Providenz leugneten, vielmehr die göttliche Seligkeit in einer gewissen Indolenz fanden. Cic. Nat. Deor. I. c. 41 - 43. II. c. 30. III. c. 1. Divin. II. c. 17.

**) Beim Cleanth. Hymn. *Εἰς Ἀἴσαν* B. 4. 4. heißt es mit einer ganz unbedeutenden Abweichung und Versetzung der Worte: „*ἐν ἑα γὰρ γένος*“

Es ist, meiner Meinung nach, gar nicht unwahrscheinlich, daß Paulus, der zu Tarsus erzogen war (s. oben S. 55.), diesen Dichter (ebenfalls einen gebornen Cilicier) gelesen habe. Doch läßt es sich eben so gut denken, daß er im Umgange mit andern diese Sentenz, so wie mehrere der Art, welche gebildete Leute oft im Munde führten, aufgefaßt und seinem Gedächtniß eingeprägt habe. Die Worte bilden übrigens einen halben jambischen Vers, den man außerdem, grade so wörtlich, so viel ich weiß, nirgends mehr findet. Der Gedanke aber, daß die Gottheit überall verbreitet sey, und (als *anima mundi*, wohn auch das Geistige und Göttliche im Menschen, *divinae particula aurae*, der *Deus in nobis*; zurückkehre) alles in der Natur belebe und beseele, wird bei Dichtern und Philosophen der Heiden häufig gelesen *).

Anmerk.

γενος εσμεν κ. λ.“ und Pindar singt Nem. Od. VI. 1. *Εν ἀνδρῶν ἐν θεῶν γενος*. Vergl. Lucret. II. 990. „Denique coelesti sumus „omnes *semine oriundi*, omnibus idem illo „pater est.“ Pythag. Carm. Aur. *Θεον γενος ἐστὶ θεοτοισιν*.

- *) Sophocl. Oed. Tyr. 322. „*ἐν σοι γὰρ εσμεν*.“ Virg. Ecl. III. 60. „*Jovis omnia plena*.“ Georg. IV. 221. „*Denique namque ire per „omnes terrasque tractusque*.“ Lucret. II. „*Jupiter est quodcumque vides quocumque „moveris*.“ Seneca erklärt sich darüber an verschiedenen Stellen, so auch Cicero 3. B. Nat. D. I. 15. „*Alit enim (Chrysippus) vim divi- „nam in ratione esse positam & universae „naturae*“

Anmerk. 3) Beifall der Stoiker, Spott der Epicurder oder anderer Athener.

Die gedachte Anspielung auf Aussprüche griechischer Dichter, so wie die muthmaßliche Beziehung auf Euripides und Epimenides (1 Cor. XI. 33. und Tit. I. 12.) machen es wahrscheinlich, daß Paulus in der griechischen Literatur wenigstens nicht ganz unerfahren war. Hat man doch sogar aus Röm. VI. VII. VIII. die Vermuthung gewagt, daß er den Plato selbst oder doch einzelne Schriften der Platoniker gelesen haben müsse. Das Griechische war seine Muttersprache, inzwischen wurde er als Jude früh an die in der LXX vorkommenden und andere Hebraismen gewöhnt, die wir auch in seinen Schriften neben vielen reinen und selbst ausgesuchten griechischen Redensarten finden. Man urtheilt also wohl (mit Hieronymus T. IV. P. I. p. 409.) richtig über ihn, wenn man sagt, daß er war *Hebraeus ex Hebraeis*, rabbinisch gelehrt, ohne dabei der griechischen Sprache und Denkart unkundig zu seyn *). Es war also wohl

Ec 3

mehr

„naturae apino atque mente; ipsumque mundum denum dicit esse & ejus animi fusionem „universam &c.“ Cf. ib. c. II. „Pythagoras, qui censuit, animum esse per naturam „rerum omnem intentum & commensantem.“

- *) Thalemanni Comment. de eruditione Pauli judaica non graeca. Lips. 1769. 4. Cf. Wetsten. ad Act. XXI. 37. XIV. 11. Middlet. Essay on the Gift of Tong. p. 90. (deutsche Uebersetz. p. 164 f.) Meyer Diss. de charism. τῶν γλωσσῶν §. 14. n. 35.

So voll von Gögentempeln Athen auch war, und so lästig auch die Menge und Mannigfaltigkeit religiöser Ceremonien seyn mochte, so hatte man doch daselbst immer ein offenes Ohr, wenn noch von neuen und ausländischen Göttern die Rede war. Man nahm auch diese gern auf, wenn nur die bereits eingeführten dabei nicht gelehnet oder geschmähet wurden *).

Der Areopagus, wohin Paulus geleitet wurde, war ein Hügel unter freiem Himmel, wo das höchste peinliche Gericht Athens sich versammelte. Von dem Platze erhielt auch
der

„Καὶ γὰρ Αἰδὸς ὀφείσι βωμός ἐστι καὶ Φημὸς
καὶ Ὀρμὸς κ. λ.“ Errichtete man doch sogar
den Lästern, vielleicht um die verderblichen Folgen
derselben abzuwenden, geheiligte Verehrungs-
stätte, welches Cicero aber sehr tadelt. De leg.
II. 8. „contumelliae fanum & impudentiae,
virtutes enim non vitia consecrare decet.“
Vergl. de natur. Deor. II. 28. „Qui tantus
error fuit, ut perniciosius etiam rebus, non
modo nomen Deorum tribueretur, sed etiam
sacra constituerentur.“ Plin Hist. Nat. II.
c. 7. Aelian. Var. H. XII c. II.

- *) So wurde einst Socrates nicht sowohl wegen Einführung neuer als wegen Vernachlässigung allgemein und öffentlich verehrter Götter vor dem Gerichtshofe der Heliasten angeklagt. Xenoph. Mem. Socrat. I. c. 1. „Αδίκως Σοκράτης ἔς
μεν ἡ πόλις νομιζει θεὸς & νομιζῶν, ἐτέρως
καὶ νέμεται δαιμονία ἐισηγμένως.“ Cf. Val.
Max. I. extr. Porphy. de abst. IV. p. 380.
(Vergl. Mem. de l'Acad. des belles lettr.
T. XVIII. p. 83.)

der angesehene Gerichtshof, welcher (wenigstens nach Solons Einrichtung) die allgemeine Aufsicht über Sitten der Bürger und Angelegenheiten der Religion führte, und über die schwersten Verbrechen (Mord, Giftmischierei, Religionsstörung ff.) entschied, selbst den Namen *). Das Ansehn und die Macht desselben war aber nicht zu allen Zeiten gleich groß und umfassend. Pericles bekanntlich (etwa 100 Jahr nach Solon) bot alles auf, die Gewalt dieses Gerichts zu schwächen, und es gelang ihm so sehr, daß der Name der Areopagiten, wiewohl er noch immer gesucht wurde, fast nichts als ein leerer Titel blieb (Plut. in Pericl. p. 155. 157.). Da die Römer, wie vorher die Macedonier (ihrer Oberherrschaft nemlich unbeschadet) der Stadt ihre Freiheit und Autonomie ließen, so erhielt sich auch das Ansehen dieses Gerichtshofes lange Zeit. Inzwischen ist es doch nicht wahrscheinlich, daß Paulus vor demselben Verantwortung ablegen sollte. Einige Wißbegierigere unter den
Zu

*) Valer. Max. II. c. 6. n. 4. „Ejusdem urbis „sanctissimum consilium Areopagus, quid „quisque Atheniensium ageret, aut quonam „quaestu sustentaretur, diligentissime inquirere solebat.“ Seneca de tranq. III. nennt dies Gericht *judicium religiosissimum*, und Gellius N. Att. XII. 7. die Areopagiten *judices graviores exercitatioresque*. Vergl. Demosth. in Neaeram p. 1372. (ed. Reiske) Pollux VIII. 10. Von den mit diesen Gericht vorgegangenen Veränderungen handelt Meursius de Areopago in Gronov. Thes. T. VI. wo auch mehrere Stellen Plutarchs angeführt sind.

Zuhörern führten ihn vielmehr, wie ich glaube, nur auf diesen nahegelegenen und vermuthlich gerade unbefestigten Platz, um ihn besser verstehen zu können.

§. 61.

Paulus Erörterung oder Vertheidigung auf dem Areopagus *).

Als nun Paulus auf demselben Platze redete, auf dem einst die größten Redner Athens aufgetreten waren, gedachte er eines wahrgenommenen Altars, welcher dem unbekannten Gott gewidmet war, welchen er kennen lehren wolle ¹⁾. Dieser sey es, welcher Himmel und Erde geschaffen habe, nicht wohne in Tempeln mit Händen gemacht, keines Dienstes von Menschen bedürfe, da er selbst allen das Leben friste.

„Derselbe, fährt er fort, hat geordnet, daß die Menschen, herkommend von einem Geschlecht, sich über die ganze Erde verbreitet haben, wobei ihnen Ziel gesetzt ist, wie lange und wie weit sie wohnen sollen. Er ist nicht fern von einem jeglichen unter uns, denn
„durch

-
- *) Der Verfasser hatte sich zwar zur Regel gemacht, nirgends sich auf Erläuterung der Lehrsätze einzulassen, um nicht diesen Versuch bis zur Ungebühr auszudehnen, und die Grenzen der Aufgabe zu überschreiten; da aber hier Paulus sich selbst auf auswärtige Dichter beruft, so dürfte dieser abschweifende Paragraph vielleicht dennoch auf die Entschuldigung der Leser Ansprüche machen dürfen.

„durch ihn haben wir Leben, Bewegung und Daseyn, wie denn schon eure Dichter sagen: Von ihm sind Abkömmlinge wir.“²⁾ — Bis dahin hörte man dem Vortrage aufmerksam zu. Als aber die Rede auf Auferstehung und Weltgericht kam, fiengen einige an zu spotten, und andere äußerten, sie wünschten darüber ein mehreres zu vernehmen³⁾.

Anmerk. 1) Altar des unbekannten Gottes.

Die Hauptstellen der Alten, welche über diesen vom Paulus angeführten Altar Licht verbreiten können, möchten etwa folgende seyn:

1) Pausanias erzählt (L. I. c. I.), daß im Phalerus zu Athen Altäre für unbekannte Götter und Heroen (*βωμοὶ θεῶν τε ὀνομαζομένων ἀγνώστων καὶ ἡρώων*) aufgerichtet waren. Er führt auch selbst eine Ara an, die einem gewissen Heros zu Ehren errichtet war, und setzt hinzu: „daß sie dem Andragens gewidmet sey, wissen nur die Gelehrten zu Athen, welche sich um vaterländische Alterthümer bekümmern.“ — In einer andern Stelle (V. p. 412.) gedenkt er noch eines, unbekannten Göttern gewidmeten, Altars zu Olympia (*ἀγνώστων θεῶν βωμός*), welcher neben dem Altar des Jupiter Olympius stand.

2) Der bekannte Diogenes von Laertes in Ellicien (er lebte nach Chr. Geb. 210 unter Severus) giebt in seinem Werke über Leben und Meinungen der berühmtesten Philosophen (L. I. f. 110. in Epimenide) von der Veranlassung solcher Altäre zu Athen eine muthmaßliche Auskunft. „Als
: „eine

„eine Pest, sagt er, das Land verwüsthete, und
 „man vergeblich die Hülfe aller Götter angeflehet
 „hatte, gab das befragte Orakel die nicht genau
 „bestimmte Antwort: Man müsse Stadt
 „und Land durch Opfer reinigen.“ —
 Epimenides von Creta 600 Jahr vor Chr. Geb.)
 erklärte dies Orakel dahin, daß man weiße und
 schwarze Schaafe durch die Felder laufen lassen,
 und alsdann da, wo sie sich endlich niederlegen
 würden, dem gehörigen oder gebührenden Gotte
 (τῷ περὶ ἑκάστου θεῷ, Deo convenienti, al. Deo
 proximo) Opfer darbringen müsse. Von dieser
 Zeit an (fährt Diogenes fort) siehet man in und
 um Athen verschiedene Altäre ohne bestimmte Be-
 nennung (ἀνώνυμοι βωμοί).

3) Der schon im ersten Theile (§. 31.) er-
 wähnte Philostratus läßt seinen Apollonius sagen:
 „Es ist anständig und nützlich, von allen Göttern,
 „sie mögen seyn, welche sie wollen, gut zu sprechen,
 „und besonders zu Athen, wo man selbst unbes-
 „kanten Göttern Altäre geweiht hat“ *).

Aus diesen angeführten Stellen erhellet, daß
 es in oder bei Athen mehrere Altäre gab, welche,
 bei

*) Philostr. Vit. Apoll. VI. c. 2. „ὅς καὶ ἀγνῶ-
 „των δαιμονῶν βωμοὶ γὰρ ἰδόνται.“ Mehr-
 rere, diesen Gegenstand betreffende, Stellen fin-
 det man gesammelt in Gronov. Thes. Ant.
 Graec. T. VII. wo Hellenus Exercit. de Deo
 ignoto Atheniens. aufgenommen ist. Vergl.
 Lardner Testim. Vol. III. p. 18. 30., beson-
 ders aber Mem. de l'Acad. des Inscript. IV.
 p. 560.

bei verschiedenen Gelegenheiten, zur Verehrung un-
 namhafter Götter und Heroen, mit einer dahin-
 deutenden Bezeichnung, einige derselben auch wohl
 ohne alle Aufschrift, errichtet waren. War die
 Aufschrift dessen, welchen Paulus erblickt hatte,
 in der mehrfachen Zahl (wie dies vermuthlich bei
 den meisten dieser Art der Fall war) abgefaßt, so
 erlaubte sich Paulus in seiner Darstellung eine Ab-
 änderung, wie sie seiner Absicht gemäß war *).
 Vielleicht traf er aber grade wirklich einen Altar,
 der in der einfachen Zahl beschrieben, oder einem
 einzelnen unbekannten oder ungenannten Gott ge-
 widmet war. Alsdann dürfte man die Vermus-
 thung wagen, daß Paulus, nach dem Sinne der
 Grifter des Altars selbst, die unbestimmte In-
 schrift (etwa von sachkundigen Männern oder auch
 von inwohnenden Juden darauf geführt) auf den
 Gott der Juden deutete. Es fand nemlich nicht
 nur überhaupt zwischen Juden und Griechen Han-
 del und Wandel statt, sondern namentlich war zwi-
 schen den Atheniensen und Hyrcanus, dem Hohen-
 pries

*) Vergl. Hieron. ad Tit. I. „Inscriptio arae non
 „ita erat, ut Paulus affruit: *Ignoto Deo*,
 „sed ita: — *dis ignotis & peregrinis*. Verum
 „quia Paulus non indigebat ignotis, sed uno
 „tantum ignoto, singulari verbo usus est.“
 Cleric. Hist. Eccl. A. 52. p. 474. „Quamvis
 „plurali numero legeretur inscriptio *αγνων*
 „*σοις θεοις*, recte de *Deo ignoto* locutus
 „est P., quia plurali numero continetur sin-
 „gularis.“

priester der Juden, eine freundschaftliche Verbindung geschlossen *). Unbekannt aber konnte man diese Gottheit nennen, weil man ihren Namen, den die Juden selbst nicht auszusprechen wagten, in der That nicht wußte **).

Anmerk. 2) Anführung griechischer Dichter.

Ohne uns hier darauf einzulassen, die Metanungen heidnischer Philosophen von dem höchsten Gott, als dem Schöpfer und Regierer der ganzen Welt, anzuführen †), oder alle die Stellen zusammen-

*) Ant. XI. c. 8. XII. c. 4. und XIV. c. 8. — Vielleicht war der unbekannte Gott, bei welchem die Athener in wichtigen Angelegenheiten schwuren, derselbe, wenn sie nemlich von den Juden, etwa bei der Errichtung eines Bündnisses, erfahren hatten, daß ihr Gott ein Rächer des Meineids sey. Lucian. Philop. c. 9. *τὸν ἀγνώστου, τὸν ἐν Ἀθῆναις*.

**) Philo in Vit. Mos. III. Dio Cassius sagt: man zankte sich, wer Hoherpriester Gottes seyn sollte, wer dieser Gott auch seyn mag (*ὅστις ποτε ὅτος ἐστίν*), und nennt ihn *ἀγνῆτον καὶ ἀείδην*, so wie Lucanus „*incertum*.“ — Der Kaiser Cajus umschreibt ihn *τὸν ἀκατονόμαστον ὄντα*, den ihr Leute selbst nicht nennet.

†) Am bekanntesten sind die anständigen Begriffe, welche man beim Cicero über die alles leitende Vorsehung findet: „*Deus ipse, qui intelligitur a nobis, alio modo intelligi non potest, nisi mens soluta & libera, segregata ab omni*“

sammeln, worin der Gedanke geäußert wird, daß die Gottheit keines Menschen bedürfe, sondern durch sich selbst im Genuß der größten Seligkeit sey*), — dürfen wir hier nur eigentlich den Vers erläutern, oder mit Belegen versehen, welchen Paulus als Ausspruch profaner Dichter aniebt. Wirklich hat Uratius in seinen Phaenom. v. 5. grade dieselben Worte: τὸ γὰρ καὶ γένος εὐμεν, „auch wir sind seines Geschlechts **).“

Ec 2

Es

„concretione mortali; omnia sentiens & movens ipsaque praedita motu sempiterno.“ Tusc. I. c. 27. Nat. D. II. c. 31. und eben daselbst c. 35. kennt er Gott rectorem & moderatorem tanti operis tantique muneris. Vergl. c. 53 und 65 f. Divin. I. c. 51. Fin. III. c. 20. Leg. II. c. 3 u. 7. in Cat. III. c. 8. in Vatin. c. 6.

*) Senec. de Benef. IV. 9. „Quoniam nec ille collato eget, nec nos ei quidquam conferre possumus.“ Die Epicuräer besonders lehrten die völlige Schmerzlosigkeit und Selbstgenügsamkeit der Gottheit, Deos securum agere aevum. Hor. So Lucret. I. v. 60. und II. 647. „Nam privata dolore omni, privata periculis, ipsa sibi pollens opibus, nil indiga nostri.“ Schade, daß sie dabei die speciellste Providenz leugneten, vielmehr die göttliche Seligkeit in einer gewissen Indolenz fanden. Cic. Nat. Deor. I. c. 41 - 43. II. c. 30. III. c. 1. Divin. II. c. 17.

**) Beim Cleanth. Hymn. εἰς Ὀψίων B. 4. heißt es mit einer ganz unbedeutenden Abweichung und Versetzung der Worte: „ἐν αὐτῷ γένει“

Es ist, meiner Meinung nach, gar nicht unwahrscheinlich, daß Paulus, der zu Tarsus erzogen war (s. oben S. 53.), diesen Dichter (ebenfalls einen gebornen Cilicier) gelesen habe. Doch läßt es sich eben so gut denken, daß er im Umgange mit andern diese Sentenz, so wie mehrere der Art, welche gebildete Leute oft im Munde führten, aufgefasset und seinem Gedächtniß eingeprägt habe. Die Worte bilden übrigens einen halben jambischen Vers, den man außerdem, grade so wörtlich, so viel ich weiß, nirgends mehr findet. Der Gedanke aber, daß die Gottheit überall verbreitet sey, und (als *anima mundi*, wohn auch das Geistige und Göttliche im Menschen, *divinae particula aerae*, der *Deus in nobis*, zurückkehre) alles in der Natur belebe und beseele, wird bei Dichtern und Philosophen der Heiden häufig gelesen *).

Anmerk.

γενος ἐσμεν κ. λ.“ und Pindar singt Nem. Od. VI. 1. *Ἐν ἀνδρῶν ἐν θεῶν γενος*. Vergl. Lucret. II. 990. „Denique coelestis sumus „*omnes semine oriundi, omnibus idem illo „pater est.*“ Pythag. Carm. Aur. *Θεῶν γενοσ ἐστὶ θεοτοισιν.*

*) Sophocl. Oed. Tyr. 322. „*ἐν σοὶ γὰρ εἰμὶν.*“ Virg. Ecl. III. 60. „*Jovis omnia plena.*“ Georg. IV. 221. „*Denique namque ire per „omnes terrasque tractusque.*“ Lucret. II. „*Jupiter est quodcumque vides quocumque „moveris.*“ Seneca erklet sich darüber an verschiedenen Stellen, so auch Cicero 3. B. Nat. D. I. 15. „*Alit enim (Cbrysippus) vim divi- „nam in ratione esse positam & universae „naturae*“

Anmerk. 3) Beifall der Stoiker, Spott der Epicurer oder anderer Athenienser.

Die gebachte Anspielung auf Aussprüche griechischer Dichter, so wie die muthmaßliche Beziehung auf Euripides und Epimenides (1 Cor. XI. 33. und 11. 12.) machen es wahrscheinlich, daß Paulus in der griechischen Literatur wenigstens nicht ganz unerfahren war. Hat man doch sogar aus Röm. VI. VII. VIII. die Vermuthung gewagt, daß er den Plato selbst oder doch einzelne Schriften der Platoniker gelesen haben müsse. Das Griechische war seine Muttersprache, inzwischen wurde er als Jude früh an die in der LXX vorkommenden und andere Hebraismen gewöhnt, die wir auch in seinen Schriften neben vielen reinen und selbst ausgesuchten griechischen Redensarten finden. Man urtheilt also wohl (mit Hieronymus T. IV. P. I. p. 409.) richtig über ihn, wenn man sagt, daß er war Hebraeus ex Hebraeis, rabbinisch gelehrt, ohne dabei der griechischen Sprache und Denkart unfundig zu seyn *). Es war also wohl

Ec 3

mehr

„naturae apino atque mente; ipsumque mun-
dum deum dicit esse & ejus animi *fashionem*
„*universam* &c.“ Cf. ib. c. II. „Pythago-
ras. qui censuit, animum esse per naturam
„rerum omnem intentam & commeantem.“

- *) Thalemanni Comment. de eruditione Pauli judaica non graeca. Lips. 1769. 4. Cf. Wetsten. ad Act. XXI. 37. XIV. 11. Middlet. Essay on the Gift of Tong. p. 90. (deutsche Uebersetz. p. 164 f.) Meyer Diss. de charism. τῶν γλωσσῶν §. 14. n. 25.

mehr die Lebhaftigkeit (das *παθος* und *ἡθος*) seines rāsonnirenden Vortrages und die Erheblichkeit des Gegenstandes selbst, worüber er redete, als die Künste griechischer Rhetorik und blendender Beredsamkeit (worauf er 1 Cor. I. 17. 2 Cor. XI. 6. gānzlich Verzicht thut), wodurch er die Achtung und Aufmerksamkeit nachdenkenderer Zuhörer zu fesseln wußte. Die, welche ihn über die bewegten Gegenstände, besonders über die zukünftige Auferstehung, weiter zu hören wünschten, scheinen Stoiker gewesen zu seyn, welche nicht nur, wie mehrere andere Philosophen, die Fortdauer der menschlichen Seele, wiewohl unter sehr verschiedenen Bestimmungen, lehrten *), sondern auch eine gewisse Herstellung und Läuterung aller Dinge durch Feuer (*ἐκ πυρός*) muthmaßten **). Die Epicuräer dagegen verwarfen bekanntlich die Vorstellungen von einem Leben nach dem Tode gānzlich, und leugneten sowohl die Transmigration, als überhaupt die mit Selbstständigkeit verbundene Fortdauer der Seele

*) Cicero, dessen eigene Ueberzeugung übrigens in diesem Stücke nicht ganz fest war (s. oben S. 45. Anm. 3.), spielt doch oft auf die philosophische Meinung von der Unsterblichkeit der Seele an, So Tusc. I. c. 29. „certe nec secerni, nec dividi nec discerpi nec distrahi potest, nec interire igitur.“ Vergl. de Senect. c. 21. Fin. II. c. 34.

**) G. Laert. L. VIII. segm. 33. Anton. Phil. II. 12. 17. IV. 5. Plut. de placit. Philos. IV. 7. — Ausführlicher handeln davon Ziedemann im Systeme der stoischen Philosophie und Walch in Diss. de Stoicorum cum Paulo disputatione.

Seelen. Von einer Wiederbelebung und Restauration der Körper war nicht einmal die Rede. Sie glaubten daher, da Paulus in Ernst (nicht etwa nur allegorisch) davon zu sprechen schien, ihr Gesächter nicht länger zurück halten zu dürfen, so wie sie denn gern sich Spöttereien über die Meinungen anderer Philosophen erlaubten *).

Es ist übrigens als ein Charakterzug der Athenienser überhaupt bekannt, daß sie gern das Sonderbare und Abweichende aufhaschten und in einem lächerlichen Lichte darstellten. Schon im gewöhnlichen Umgange und im alltäglichen Leben scheint eine mit Urbanität jedoch vereinte Plaisanterie und Behendigkeit das Lächerliche aufzufassen, ihnen eigen gewesen zu seyn, wie dies aus mehreren Platonischen Dialogen erhellet. Da nun, der herkömmlichen Meinung nach, sich die Athenienser für ursprüngliche Landeserzeugte, für Aurochthonen hielten, so konnte die Aeußerung des Apostels von einer gemeinschaftlichen Abstammung aller Menschen auch den unphilosophischen Lachern sehr befremdend und folglich bespottenswerth scheinen **).

Ec 4

§. 62.

*) Plat. de Orae. defectu 32. „Επισκειαν δε „Χλευασµας και γελωτας οτι Φοβηταιον.“ Cic. Nat. D. II. 17. „Epicurus jocetur.“ Divin. II. 17. „Deos jocandi causa induxit Epicurus.“ Ueber die Lehrmeinungen der Epikureer überhaupt siehe Laert. X. 66. Senec. ep. 24. Vergl. Gassendi syntagma Philos. Epicur.

**) Aristoph. Vesp. 1071. „Εσµεν ηµεις ον Αττι- „και

§. 62.

c) Paulus Aufenthalt zu Corinth. Apostelgef. XVIII.

Von Athen reiste Paulus nach Corinth, woselbst er einen Juden Aquila nebst dessen Frau Priscilla antraf, welche zugleich mit vielen andern Juden, auf Befehl des Kaisers Claudius, Rom hatten verlassen müssen ¹⁾. Paulus machte Bekanntschaft mit Aquila, und da dieser dasselbe Handwerk trieb, arbeitete er gemeinschaftlich mit ihm. An den Sabbathtagen aber begab er sich in die Synagoge, und überzeugte oder erbaute daselbst viele der Juden und Judengenossen durch die Einsicht und Lebhaftigkeit seiner Vorträge ²⁾. Heftigen Widerspruch erfuhr er auch hier von jüdischen Eiferern, als er anhaltend und nachdrücklich behauptete, daß Jesus der wahre Messias sey. Mehreren Eingang aber fand seine Lehre bey frommen Proselyten und andern corinthischen Einwohnern (v. 7. 8.). Er verweilte übrigens hier länger, als sein anfänglicher Vorfaß gewesen war. Während dieses Aufenthalts und des besten Fortgangs seiner Lehre erregten die Juden einen Aufstand gegen ihn, und schleppten ihn vor den Richterstuhl des Proconsul Gallio mit der Anklage, daß er einen andern Gottesdienst einführe, als Moses
vora

„οὐκ ἰδιώτης οὐτε βυρραῖς, αὐτοχθόνος.“ Cf. Phil. Menex. c. 7. Lucian. Philop. c. 3. Justin. II. 6. — Nach epicuräischen Grundsätzen waren die Menschen, wie alle andere, durch bloßen Zufall entstanden.

vorgeschrieben habe. Gallio wollte in der Sache nicht richten, weil sie kein bürgerliches Vergehen, sondern einen Religionsstreit betraf³⁾. Die Griechen ergriffen darauf den Vorsteher der Synagoge Sosthenes (ein anderer Vorsteher, Namens Crispus, war Christ geworden v. 8.) und schlugen ihn vor Gallio's Tribunal, welches dieser auch ohngestraft geschehen ließ⁴⁾. Paulus verließ einige Zeit darauf Corinth, um nach Syrien zurück zu schiffen. Er begab sich daher nach dem Hafen Kenchrea, und fuhr von da nach Ephesus. Ohne sich hier aber für diesmal lange zu verweilen, gieng er nach Cäsarea unter Segel, und kehrte von da über Jerusalem nach Antiochien zurück, womit seine zweite und lange apostolische Reise sich endigte⁵⁾.

Anmerk. 1) Die Stadt Corinth in Achaja.
Verbannung der Juden aus Rom.

Das durch L. Mummius ausgeplünderte Corinth (s. Strabo VIII. p. 381. Plin. Hist. Nat. XXXIV. 2 u. 4. XXXV. c. 5.) blieb auch in seinen Trümmern ehrwürdig und glänzend. Julius Cäsar, bemüht es wieder herzustellen, machte es zu einer römischen Niederlassung⁶⁾. Die vortheil-

Ec 5

hafte

*) Die Einwohner verschmerzten, wie es scheint, bald den Verlust ihrer herrlichen Bildsäulen, Gemälde und Geräthe, womit nicht nur die Tempel und Plätze Roms, sondern auch anderer Städte von Italien angefüllt wurden, ja selbst den Verlust ihrer Freiheit schienen sie zu vergessen,

haste Lage der Stadt zwischen zwei Meeren (bimaris Corinthus Hor. Od. I. 7. Ovid. Met. V. 7.), welche sie schon im Homerischen Zeitalter zur *αβία κρηδος* gemacht hatte, hob sie auch ist wieder empor, und verschafte ihr durch Handlung aufs neue Reichthum und Ansehn. Der fast unermüßbare Handlungsfluß dieser Stadt hatte Juden in Menge hieher gelockt. Natürlich also, daß Paulus auch

sen, und waren nur darauf bedacht, die Quelle ihres Wohlstandes auch für die Zukunft offen zu erhalten. Darauf deutet Cicero, wenn er sagt: „*Magis me moverant Corinthi subito adspicuae parietinae quam ipsos Corinthios, quorum animis cogitatio diuturna callum vetustatis obduxerat.*“ *Tosc. III. c. 22.* Eben derselbe nennt diese Stadt *pro lege Manil. c. 5. „totius Graeciae lumen.“* Außer dem, was Strabo im angef. Buche von der älteren Geschichte und Verfassung derselben beibringt, vergl. Pausan. II. p. 116. Pomp. Mela II. 3. und Plin. IV. 4. — Livius sagt von ihr XLV. 28. „*Urbs erat tunc praeclara ante extidium, arx quoque & Isthmus praebuere spectaculum. — Isthmus, duo maria ab oceanu & ortu sociis finitima, arctis faucibus dirimens.*“ Ueber die Behandlung, welche diese berühmte Stadt der alten Welt von den Römern erlitt, sehe man eben das. XXVII. c. 31. XXXI. 22. XXXII. 23. und XXX. 34. und über die Folgen, welche deren Zerstörung für die Römer selbst hatte, Plin. XXXIII. II. Polyb. II. 1457 f. Vellej. Patere. II. 1. Vergl. Meiners und Meierotto über den Verfall der Sitten der Römer in den bekannten Schriften dieser Gelehrten.

auch hier die Verbreitung des Evangeliums zu betreiben suchte, und daß auch Aquila (Αquila), der mit andern Juden zugleich aus Rom verbannt war, hieher seine Zuflucht genommen hatte. Von der Vertreibung selbst, die unter Claudius geschah, ist schon oben (Th. I. beim Zeugniß des Suetonius) die Rede gewesen; ich füge daher hier nur hinzu, daß sie, wie so mancher ähnliche Versuch der römischen Polizei, nur von kurzer Dauer war. Josephus gedenkt daher, nach den vorhandenen Handschriften zu urtheilen, derselben gar nicht, wiewohl Orosius Hist. VII. c. 6. sich auf ihn hier bei beruft. Dio Cassius bemerkt ebenfalls nur, daß der von Natur furchtsame oder vorsichtige Claudius den Juden ihre Zusammenkünfte verboten habe. Er war übrigens, wie wir wissen, den Juden so abgeneigt nicht. Wir finden auch bald nach diesem Vorgange wieder Juden in Rom, ja nach Röm. XVI. 5. hielten sich selbst Aquila und Priscilla nachher wieder daselbst auf.

Anmerk. 2) Handthierung des Aquila und Paulus. Vorträge in der Synagoge zu Corinth.

Das Gewerbe der Zeltmacher mußte in den heißen Gegenden des Morgenlandes, wo man sich auf Reisen gemeinlich einer leichteren und tragbareren Art derselben bediente, sehr unentbehrlich seyn *). Die vornehmen Römer gebrauchten nicht
nur

*) E. Schurtzfleisch Disp. de Paulo σκηνοποιω, wo auch der alten Sitte, ein Handwerk neben den Wissenschaften zu erlernen (wovon schon oben gesprochen)

nur bei Märchen und Reisen solche Tragzelte, sondern speiseten auch gern daheim, selbst in Sälen, unter einem leichten und zeltförmigen Baldachin *). Der Einwurf, daß man zur Verfertigung derselben vieler Werkzeuge und Materialien bedurfte, scheint unerheblich zu seyn, indem er auf fast jede andere Kunst eben sowohl und auf manche vielleicht noch mehr paßt. Die Materialien waren leicht anzuschaffen, wenn auch Aquila, der ein bemittelter Mann war (Röm. XVI. 5. 1 Cor. XVI. 19.), und sowohl hier als zu Rom und Ephesus seine Niederlagen gehabt zu haben scheint, nicht mit allem wohl versehen gewesen wäre. Paulus hatte auch Zeit zu dieser Handarbeit, indem er zuerst auf Juden und Judengenossen wirken mußte, welches vorzüglich nur in der Synagoge (also an Feiertagen) geschehen konnte **). Hier stand es ihm frei,

(sprochen ist), gedacht wird. Michaelis in seinen Anmerk. zu d. St. und in der Einleit. ins Neue Test. S. 216. 4te Ausg. versteht sehr paßlich die Verfertigung von Kunstinstrumenten, und beruft sich auf Pollux Onom. VII. 8. ohne jedoch den Sprachgebrauch hinreichend zu beweisen. Vergl. Schleusner Nov. L. N. T. voc. σκηνοποιος.

- *) Man sehe die Ausleger zu Hor. L. II. Sat. 8. ad voc. aulæa und zu Aelian. V. H. II. 1. — Zu Rom wurden sogar Theater und Amphitheater, um den Zuschauern die Hitze weniger beschwerlich zu machen, mit großen Segeltüchern (velaria) überspannt und überschattet.
- **) So hielt Paulus zu Thessalonich XVII. 10. seine Schrift erklärenden Vorträge an den Sabbath.

frei, Vorträge zu halten, welche sich vermuthlich auf die Messianischen Erwartungen des Alt. Test. bezogen, und daher gern gehört wurden. Erst als er sich gedrungen fühlte (v. 5.), mit Freimüthigkeit und Eifer zu predigen, daß Jesus der gekreuzigte der Messias sey, erregte er heftigen Widerspruch, und sah sich genöthiget, sein Augenmerk mehr auf heidnische Einwohner zu richten.

Anmerk. 3) Staatsverwaltung von Achaja. Proconsul Gallio.

Achaja war, bei der Vertheilung der Provinzen unter Augustus, dem römischen Volke zugesallen, und wurde daher von einem Proconsul oder Proprätor regiert. Liberius zwar machte Achaja nebst dem übrigen Griechenland zur kaiserlichen Provinz (indem er beides mit Macedonien vereinigte), aber Claudius gab es dem Volke oder dem Senate wieder zurück, so daß der dortige Statthalter nun wieder den Titel eines Proconsuls (*ἀρχιπρωτοκοιντος* v. 12.) führte *). Die alten Geschichtschreiber, welche uns überhaupt wenig von dem

bathragen. Auch zu Athen, wo er Versuche bei heidnischen Zuhörern machte, lehrte er doch zuerst in der Synagoge v. 17. In Gegenden aber, wo nicht Griechisch gesprochen wurde (z. B. in Arabien nach Gal. I. 17.), mußte er sich allein auf die Synagoge einschränken, und nur durch diese mittelbar das Evangelium bekannt zu machen suchen.

*) Tacit. Annal. XV. 11. Suet. Claud. c. 25 n. 82. Pausan. Achaic. p. 222. Dio Cass. Lib. LX.

dem inneren Zustande und der Verwaltung der Provinzen melden, sagen nicht, wer in Achaja unter Claudius die Statthalterschaft bekleidete, und also damals in Corinth, als der Hauptstadt des Landes, residirte. Wahrscheinlich indessen war der im Texte genannte Gallio des berühmten Philosophen Seneca ältester Bruder, welcher zwar zu vor Novatus hieß, aber von Julius Gallio, der ihn an Sohnes statt annahm, den gedachten Namen erhielt. Dieser aber wird als ein allgemein beliebter Mann von vortheilhaftem Charakter geschildert *). Als die höchste obrigkeitliche Person war er verpflichtet, für die Erhaltung öffentlicher Ruhe und Ordnung zu sorgen, Uebelthaten und Gesetzwidrigkeiten zu strafen, und die bürgerliche Gerechtigkeit zu handhaben (v. 14. 15.), aber es kam ihm nicht zu, sich in Sachen zu mischen, welche bloß zu den Religionsstreitigkeiten der Juden zu gehören schienen, und die er ohnehin zu entscheiden nicht im Stande war. Selbst Claudius hatte erst verschiedene Edicte erlassen (Jof. Ant. XIV. c. 10. XVI. c. 2. XIX. c. 3.), daß die Juden in Sachen ihres Gottesdienstes ungestört nach eigenen Gesetzen leben sollten. Da die Ankläger hier nun
von

*) Tacit. Annal. XVI. 17. Seneca Consol. ad Helviam o. 16. „Respicite fratres meos, — „alter (Gallio) honores industria consecutus „est, alter (Mella) sapienter contempsit.“ Praef. ad Nat. Quaest. IV. „Nemo enim mortuum uni tam dulcis est, quam hic (Gallio) „omnibus &c.“ Cf. Dio Cass. L. LXI. p. 689. LXII. p. 713. Statius Sylv. II. 7.

von Abweichungen in Meinungen und Gebräuchen ihrer Religion, von Vorschriften Moses und von den Namen oder Titel *Messias* (v. 15.), den man Jesus mit Unrecht beilege, sprachen: so war es natürlich, daß sie Gallio an sie selbst oder an ihre Vorsteher der Synagoge wies, welche über gelehrte Streitfragen und jüdische Titel entscheiden könnten. Es scheinen überhaupt die corinthischen Juden ihre Klage nicht so klug, wie die an andern Orten (z. B. zu Philippi) eingeleitet, und keinen günstigen Zeitpunkt abgewartet zu haben. Der Ungestüm, womit sie auf den beschäftigten Proconsul einbrangen, konnte diesen sonst sehr gelassenen und sanftmüthigen Mann zur Untersuchung leicht ungeneigt machen. Er hielt Paulus Vertheidigung, die dieser gerade anheben wollte, für überflüssig; theils weil die Anklage (worin nichts von Aufruhr, Gewaltthätigkeit, Betrügerei oder dergl. vorkam) sie nicht nothwendig machte, und theils vielleicht, weil er ihn, der anderthalb Jahr nicht ohne großen Nutzen zu Corinth gelehrt hatte (v. 11), bereits von einer bessern Seite kannte. Denn Paulus, der, wie wir überall sehen, mit Vornehmen wohl umzugehen wußte, versäumte auch keine Gelegenheit, sich ihnen zu nähern. Zu Corinth (v. 9. 10.) hatte er noch eine besondere Freudigkeit erlangt, ohne Menschenfurcht frei und öffentlich zu lehren.

Anmerk. 4) Archisynagoge Sosthenes. — Ausbruch von Hestigkeit in Gegenwart des Gallio.

Es werden im Texte zwei Vorsteher der Synagoge zu Corinth, nemlich Crispus und Sosthenes,

nes, von denen ersterer gläubig geworden war, namentlich genannt. Derselbe Titel, den sie hier führen, kommt in einem Briefe des Kaisers Hadrian an Servianus vor, welchen Eusebius in Saturnino c. 8. uns aufbewahrt hat. Nach dem Berichte des Lampridius wurde der Kaiser Alexander Severus spottweise so genannt, weil er von Geburt ein Syrier war, und sich dem jüdischen und christlichen Gottesdienste geneigt bewies *).

Ein Ort, wie Corinth, konnte leicht mehrere Synagogen haben, es läßt sich daher nicht bestimmen, ob beide genannte Vorsteher die Aufsicht gerade bei derselben Synagoge hatten. Von Sosthenes wird nicht gesagt, daß er ein Freund und Anhänger des Apostels war. Nimmt man ihn aber für den aus 1 Cor. I. v. 1. bekannten apostolischen Gehälfen dieses Namens, so wurde er entweder erst späterhin ein Christ, oder er war es schon ist, ohne daß es ausdrücklich bemerkt wird, und die, welche ihn ergriffen und schlugen, waren Juden, die ihre Partheiwuth an Paulus, den der Proconsul zu begünstigen schien, nicht auszulassen wagten. Hielt es nun Sosthenes, an den sie der Richter, bei dem sie Beistand suchten, verwiesen hatte, selbst mit Paulus, so wurde dieser sehr natürlich der Gegenstand ihres durch die erlittene Demüthigung ver-

*) In Alex. Sev. c. 28. — In dem codex Theodos. L. IV. de Judaels & Coelicolis findet man von den Vorstehern der Juden oder den Synagogengältesten denselben Titel Archi synagogi mit dem Zusatze Presbyteri Judaeorum.

verdoppelten Eifers. — War aber hingegen Sossthenes selbst einer der Ankläger, und waren (nach der gewöhnlichsten Lesart) die, welche über ihn herfielen, Griechen *), so muß man Leute des herumstehenden Haufens verstehen, die auf die ihnen wichtigeren Rechtsangelegenheiten erpicht waren, und es daher sehr übel nahmen, daß der gerade so beschäftigte Proconsul durch dergleichen jüdische Zänkereien über einen Eselschatten, oder über bloße *lana caprina* (wie man zu sagen pflegte), behelliget und unterbrochen wurde. Daß der Proconsul von diesem thätigen Ausbruch ihrer *officiosa sedulitas* und proconsularischen Anhänglichkeit keine Notiz nahm, erklärt sich schon hinreichend aus dessen auf andere Gegenstände gerichteten und angestregten Aufmerksamkeit. Ueberhaupt muß man bei den gerichtlichen Verhandlungen der Alten auf offenem Markte oder Schauplatze nicht an eine so anhaltende Stille und Ruhe denken, wie diese etwa in unsern Kirchen und Gerichtssälen unterhalten wird **). Wollte der Richter nicht oft gestört seyn,

*) Die ursprüngliche Lesart, welche auch in einigen sehr wichtigen Handschriften sich findet, scheint bloß: ergriffen alle den S. *ἐπὶ λαβ. τοῦ παντός* σ. gewesen zu seyn, wobei jedoch das *παντός* nicht zu urgiren, sondern bloß auf die Menge, den großen Haufen, zu beziehen ist. Einige Abschreiber (wie auch Michaelis vermuthete) setzten dann als Glosse, *οἱ Ἰουδαῖοι*, andere *οἱ ἅλλοι* an den Rand.

***) Hor. I. Sat. IX. fin. „*Rapit in jas, clamor*
„*utrinque undique concursus.*“

sah, so durfte er auf manches Geräusch nicht achten, und mußte manchen Vorfall übersehen, der, wenn er klagbar war, allerdings gestraft wurde. Mehr die allgemeine Theilnahme des großen Hausens an öffentlichen Geschäften als die Strenge des Richters verhinderte lermende Störungen. Das Volk war, durch das häufige und oft gebrängte Beisammenseyn an Festen und Schauspielen mancherley Art, von selbst ziemlich an die Schicklichkeit seines Betragens gewöhnt, so daß es dazu (bedenkliche Zeitpunkte etwa ausgenommen) keiner besondern Polizeianstalten bedurfte.

Anmerk. 5) Hafen Cenchrea. Paulus Rückkehr nach Antiochien über Cäsarea und Jerusalem.

Cenchrea, wo sich Paulus nach Ephesus einschiffte, war ein nach Corinth gehörender Hafen und Flecken, der am saronitischen Meerbusen, südlich von Corinth, am Archipelagus lag, und nach Strabo's Angabe 70 Stadien (etwa 3 Stunden) davon entfernt war *). Noch heut zu Tage hat der Hafen in dem Golfo di Engje diesen Namen behalten, so wie die Stadt Corinth selbst noch immer den alten Namen (auch Coranto und Gerente) führt. Der Zweck der Reise des Apostels war nach Syrien gerichtet (v. 18.), zuvor aber (vielleicht weil grade kein Schiff dahin seine Richtung nahm)

*) L. VIII. p. 380. Cf. Liv. XXVIII. 8. XXXII. 17. „circumvectae Sunicum Atticae terrae promontorium, Cenchreas Corinthiorum emporium petierunt.“

nahm) fuhr er nach Ephesus *), wo er zwar die Synagoge besuchte, aber nicht lange, für diesmal, verweilte, weil er auf's Fest in Jerusalem zu seyn wünschte. Er schiffte daher von Ephesus nach Cäsarea in Palästina (Strato's Thurm, Caesarea Stratonis), welche Seestadt und Residenz der römischen Statthalter nur etwa 11 deutsche Meilen von Jerusalem entfernt lag (vergl. unten S. 66.) und einen bequemen Hafen hatte **). Der Ausdruck v. 20. er gieng hinauf, ist der gewöhnliche von der Reise nach Jerusalem, wenn auch, wie hier im Texte, dieser Ort gar nicht genannt ist. Man mußte von Cäsarea und Toppe aus, wo man das hoch liegende Jerusalem schon erblicken konnte (s. Strabo XVI. 759 u. 760.), fast immer bergan gehen. Hätte man aber, etwa von einer andern Seite nach Jerusalem kommend, nicht nöthig gehabt, im eigentlichen Sinne hinauf zu steigen, so war doch diese Lebensart, welche

D d 2

durch

*) Von Ephesus wird im nächsten §. die Rede seyn. Unter Antiochien, wohin Paulus von Jerusalem reisete (hinabgieng), ist die syrische Stadt dieses Namens zu verstehen, von da aus er diese und die erste Reise angetreten hatte. S. S. 57. Anmerk. 1.

**) Antipas gab ihr den Namen Cäsarea, da sie vorher Apollonia oder *Παγος* hieß. Plin. V. 14. Zum Unterschied von ihr wurde die Stadt Paneas (unter dem Berge Panium an den Quellen des Jordans), welche der Tetrarch Herodes Philippus dem August oder Cäsar Tiberius zu Ehren auch Cäsarea hieß, Cäsarea Philippi genannt. S. Jos. Ant. XVIII. 3. B. Jud. I. 16.

haste Lage der Stadt zwischen zwei Meeren (bimar-
ris Corinthus Hor. Od. I. 7. Ovid. Met. V. 7.),
welche sie schon im Homerischen Zeitalter zur *Βίαι*
κοινός gemacht hatte, hob sie auch ist wieder
empor, und verschafte ihr durch Handlung aufs neue
Reichthum und Ansehn. Der fast unverwundbare
Handlungsflor dieser Stadt hatte Juden in Mens-
ge hieher gelockt. Natürlich also, daß Paulus
auch

sen, und waren nur darauf bedacht, die Quelle
ihres Wohlstandes auch für die Zukunft offen zu
erhalten. Darauf deutet Cicero, wenn er sagt:
„*Magis me moverant Corinthi subito adspe-*
„*ctae parietinae quam ipsos Corinthios, quo-*
„*rum animis cogitatio diuturna callum vetu-*
„*statils obduxerat.*“ Tusc. III. c. 22. Eben-
derselbe nennt diese Stadt pro lege Manil. c. 5.
„*totius Graeciae lumen.*“ Außer dem, was
Strabo im angef. Buche von der älteren Geschie-
te und Verfassung derselben beibringt, vergl.
Pausan. II. p. 116. Pomp. Mela II. 3. und Plin.
IV. 4. — Livius sagt von ihr XLV. 28. „*Urbs*
„*erat tunc praeclara ante extidium, arx quo-*
„*que & Isthmus praebuere spectaculum.* —
„*Isthmus, duo maria ab occasu & ortu so-*
„*llis finitima, arctis faucibus dirimens.*“
Ueber die Behandlung, welche diese berühmte
Stadt der alten Welt von den Römern erlitt,
sehe man eben das. XXVII. c. 31. XXXI. 22.
XXXII. 23. und XXX. 34. und über die Fol-
gen, welche deren Zerstörung für die Römer
selbst hatte, Plin. XXXIII. 11. Polyb. II.
1457 f. Vallej. Patere. II. 1. Vergl. Meiners
und Meierotto über den Verfall der Sitten der
Römer in den bekannten Schriften dieser Ge-
lehrten.

auch hier die Verbreitung des Evangeliums zu betreiben suchte, und daß auch Aquila (Ἀquila), der mit andern Juden zugleich aus Rom verbannt war, hieher seine Zuflucht genommen hatte. Von der Vertreibung selbst, die unter Claudius geschah, ist schon oben (Th. I. beim Zeugniß des Suetonius) die Rede gewesen; ich füge daher hier nur hinzu, daß sie, wie so mancher ähnliche Versuch der römischen Polizei, nur von kurzer Dauer war. Josephus gedenkt daher, nach den vorhandenen Handschriften zu urtheilen, denselben gar nicht, wiewohl Orosius Hist. VII. c. 6. sich auf ihn hier bei beruft. Dio Cassius bemerkt ebenfalls nur, daß der von Natur furchtsame oder vorsichtige Claudius den Juden ihre Zusammenkünfte verboten habe. Er war übrigens, wie wir wissen, den Juden so abgeneigt nicht. Wir finden auch bald nach diesem Vorgange wieder Juden in Rom, ja nach Röm. XVI. 5. hielten sich selbst Aquila und Priscilla nachher wieder daselbst auf.

Anmerk. 2) Handthierung des Aquila und Paulus. Vorträge in der Synagoge zu Corinth.

Das Gewerbe der Zeltmacher mußte in den heißen Gegenden des Morgenlandes, wo man sich auf Reisen gemeinlich einer leichteren und tragbaren Art derselben bediente, sehr unentbehrlich seyn *). Die vornehmen Römer gebrauchten nicht
nur

*) S. Schurtzleisch Disp. de Paulo σκηνοποιῶ, wo auch der alten Sitte, ein Handwerk neben den Wissenschaften zu erlernen (wovon schon oben gesprochen)

nur bei Marschen und Reisen solche Tragzelte, sondern speiseten auch gern daheim, selbst in Gärten, unter einem leichten und zeltförmigen Baldachin *). Der Einwurf, daß man zur Verfertigung derselben vieler Werkzeuge und Materialien bedurfte, scheint unerheblich zu seyn, indem er auf fast jede andere Kunst eben sowohl und auf manche vielleicht noch mehr paßt. Die Materialien waren leicht anzuschaffen, wenn auch Aquila, der ein bemittelter Mann war (Röm. XVI. 5. 1 Cor. XVI. 19.), und sowohl hier als zu Rom und Ephesus seine Niederlagen gehabt zu haben scheint, nicht mit allem wohl versehen gewesen wäre. Paulus hatte auch Zeit zu dieser Handarbeit, indem er zuerst auf Juden und Jüdingenossen wirken mußte, welches vorzüglich nur in der Synagoge (also an Fiertagen) geschehen konnte **). Hier stand es ihm frei,

spoken ist), gedacht wird. Michaelis in seinen Anmerk. zu d. St. und in der Einleit. ins Neue Test. S. 216. 4te Ausg. versteht sehr paßlich die Verfertigung von Kunstinstrumenten, und beruft sich auf Pollux Onom. VII. 8. ohne jedoch den Sprachgebrauch hinreichend zu beweisen. Vergl. Schlenker Nov. L. N. T. voc. σκηνοποιος.

*) Man sehe die Ausleger zu Hor. L. II. Sat. 8. ad voc. *aulaea* und zu Aelian. V. H. II. 1. — Zu Rom wurden sogar Theater und Amphitheater, um den Zuschauern die Hitze weniger beschwerlich zu machen, mit großen Segeltüchern (*velaria*) überspannt und überschattet.

**) So hielt Paulus zu Thessalonich XVII. 10. seine Schrift erklärenden Vorträge an den Sabbath.

frei, Vorträge zu halten, welche sich vermuthlich auf die Messianischen Erwartungen des Alt. Test. bezogen, und daher gern gehört wurden. Erst als er sich gedrungen fühlte (v. 5.), mit Freimüthigkeit und Eifer zu predigen, daß Jesus der gekreuzigte der Messias sey, erregte er heftigen Widerspruch, und sah sich genöthiget, sein Augenmerk mehr auf heidnische Einwohner zu richten.

Anmerk. 3) Staatsverwaltung von Achaja. Proconsul Gallio.

Achaja war, bei der Vertheilung der Provinzen unter Augustus, dem römischen Volke zugesallen, und wurde daher von einem Proconsul oder Proprator regiert. Liberius zwar machte Achaja nebst dem übrigen Griechenland zur kaiserlichen Provinz (indem er beides mit Macebonien vereinigte), aber Claudius gab es dem Volke oder dem Senate wieder zurück, so daß der dortige Statthalter nun wieder den Titel eines Proconsuls (ἀντιπρωτοβουλος v. 12.) führte *). Die alten Geschichtschreiber, welche uns überhaupt wenig von dem

bathragen. Auch zu Athen, wo er Versuche bei heidnischen Zuhörern machte, lehrte er doch zuerst in der Synagoge v. 17. In Gegenden aber, wo nicht Griechisch gesprochen wurde (z. B. in Arabien nach Gal. I. 17.), mußte er sich allein auf die Synagoge einschränken, und nur durch diese mittelbar das Evangelium bekannt zu machen suchen.

*) Tacit. Annal. XV. 11. Suet. Claud. c. 25 n. 82. Pausan. Achaic. p. 222. Dio Cass. Lib. LX.

dem inneren Zustande und der Verwaltung der Provinzen melden, sagen nicht, wer in Achaia unter Claudius die Statthalterschaft bekleidete, und also damals in Corinth, als der Hauptstadt des Landes, residirte. Wahrscheinlich indessen war der im Texte genannte Gallio des berühmten Philosophen Seneca ältester Bruder, welcher zwar zu vor Novatus hieß, aber von Julius Gallio, der ihn an Sohnes statt annahm, den gedachten Namen erhielt. Dieser aber wird als ein allgemein beliebter Mann von vortheilhaftem Charakter geschildert *). Als die höchste obrigkeitliche Person war er verpflichtet, für die Erhaltung öffentlicher Ruhe und Ordnung zu sorgen, Uebelthaten und Gesezwidrigkeiten zu strafen, und die bürgerliche Gerechtigkeit zu handhaben (v. 14. 15.), aber es kam ihm nicht zu, sich in Sachen zu mischen, welche bloß zu den Religionsstreitigkeiten der Juden zu gehören schienen, und die er ohnehin zu entscheiden nicht im Stande war. Selbst Claudius hatte erst verschiedene Edicte erlassen (Jos. Ant. XIV. c. 10. XVI. c. 2. XIX. c. 3.), daß die Juden in Sachen ihres Gottesdienstes ungestört nach eigenen Gesezen leben sollten. Da die Ankläger hier nun

von

*) Tacit. Annal. XVI. 17. Seneca Consol. ad Helviam c. 16. „Respicite fratres meos, — „alter (Gallio) honores industria consecutus „est, alter (Mella) sapienter contempsit.“ Praef. ad Nat. Quaest. IV. „Nemo enim mortium „talem uni tam dulcis est, quam hic (Gallio) „omnibus &c.“ Cf. Dio Cass. L. LXI. p. 689. LXII. p. 713. Statius Sylv. II. 7.

von Abweichungen in Meinungen und Gebräuchen ihrer Religion, von Vorschriften Moses und von den Namen oder Titel *Messias* (v. 15.), den man Jesus mit Unrecht beilege, sprachen: so war es natürlich, daß sie Gallio an sie selbst oder an ihre Vorsteher der Synagoge wies, welche über gelehrte Streitfragen und jüdische Titel entscheiden könnten. Es scheinen überhaupt die corinthischen Juden ihre Klage nicht so klug, wie die an andern Orten (z. B. zu Philippi) eingeleitet, und keinen günstigen Zeitpunkt abgewartet zu haben. Der Ungestüm, womit sie auf den beschäftigten Proconsul einbrangen, konnte diesen sonst sehr gelassenen und sanftmüthigen Mann zur Untersuchung leicht ungeneigt machen. Er hielt Paulus Vertheidigung, die dieser gerade anheben wollte, für überflüssig; theils weil die Anklage (worin nichts von Aufruhr, Gewaltthätigkeit, Betrügerei oder dergl. vorkam) sie nicht nothwendig machte, und theils vielleicht, weil er ihn, der anderthalb Jahr nicht ohne großen Nutzen zu Corinth gelehrt hatte (v. 11), bereits von einer bessern Seite kannte. Denn Paulus, der, wie wir überall sehen, mit Vornehmen wohl umzugehen wußte, versäumte auch keine Gelegenheit, sich ihnen zu nahen. Zu Corinth (v. 9. 10.) hatte er noch eine besondere Freudigkeit erlangt, ohne Menschenfurcht frei und öffentlich zu lehren.

Anmerk. 4) Archisynagoge Sosthenes. — Ausbruch von Hestigkeit in Gegenwart des Gallio.

Es werden im Texte zwei Vorsteher der Synagoge zu Corinth, nemlich Crispus und Sosthenes,

nes, von denen ersterer gläubig geworden war, namentlich genannt. Derselbe Titel, den sie hier führen, kommt in einem Briefe des Kaisers Hadrian an Servianus vor, welchen Bopstus in Saturnino c. 8. uns aufbewahrt hat. Nach dem Berichte des Lampridius wurde der Kaiser Alexander Severus spottweise so genannt, weil er von Geburt ein Syrier war, und sich dem jüdischen und christlichen Gottesdienste geneigt bewies *).

Ein Ort, wie Corinth, konnte leicht mehrere Synagogen haben, es läßt sich daher nicht bestimmen, ob beide genannte Vorsteher die Aufsicht gerade bei derselben Synagoge hatten. Von Sosthenes wird nicht gesagt, daß er ein Freund und Anhänger des Apostels war. Nimmt man ihn aber für den aus 1 Cor. I. v. 1. bekannten apostolischen Gehülfen dieses Namens, so wurde er entweder erst späterhin ein Christ, oder er war es schon ist, ohne daß es ausdrücklich bemerkt wird, und die, welche ihn ergriffen und schlugen, waren Juden, die ihre Partheiwuth an Paulus, den der Proconsul zu begünstigen schien, nicht auszulassen wagten. Hielt es nun Sosthenes, an den sie der Richter, bei dem sie Beistand suchten, verwiesen hatte, selbst mit Paulus, so wurde dieser sehr natürlich der Gegenstand ihres durch die erlittene Demüthigung ver-

*) In Alex. Sev. c. 28. — In dem codex Theodos. L. IV. de Judaels & Coelicolis findet man von den Vorstehern der Juden oder den Synagogenältesten denselben Titel Archi synagogi mit dem Zusatze Presbyteri Judaeorum.

verdoppelten Eifers. — War aber hingegen Cossuthenes selbst einer der Ankläger, und waren (nach der gewöhnlichsten Lesart) die, welche über ihn herfielen, Griechen *), so muß man Leute des herumstehenden Haufens verstehen, die auf die ihnen wichtigeren Rechtsangelegenheiten erpicht waren, und es daher sehr übel nahmen, daß der gerade so beschäftigte Proconsul durch dergleichen jüdische Zänkereien über einen Eselschatten, oder über bloße lana caprina (wie man zu sagen pflegte), behelliget und unterbrochen wurde. Daß der Proconsul von diesem thätigen Ausbruch ihrer officiosa sedulitas und proconsularischen Anhänglichkeit keine Notiz nahm, erklärt sich schon hinreichend aus dessen auf andere Gegenstände gerichteten und angestregten Aufmerksamkeit. Ueberhaupt muß man bei den gerichtlichen Verhandlungen der Alten auf offenem Markte oder Schauplatze nicht an eine so anhaltende Stille und Ruhe denken, wie diese etwa in unsern Kirchen und Gerichtssälen unterhalten wird **). Wollte der Richter nicht oft gestört seyn,

*) Die ursprüngliche Lesart, welche auch in einigen sehr wichtigen Handschriften sich findet, scheint bloß: ergriffen alle den C. ἐπιλαβ. τοὺς πάντας σ. gewesen zu seyn, wobei jedoch das πάντες nicht zu urgiren, sondern bloß auf die Menge, den großen Haufen, zu beziehen ist. Einige Abschreiber (wie auch Michaelis vermuthete) setzten dann als Glosse, οἱ Ἰουδαῖοι, andere οἱ ἄλλοι an den Rand.

***) Hor. I. Sat. IX. fin. „Rapi in ius, clamor, utrinque undique concursus.“

seyn, so durfte er auf manches Geräuſch nicht achten, und mußte manchen Vorfall übersehen, der, wenn er klagbar war, allerdings gestraft wurde. Mehr die allgemeine Theilnahme des großen Hausens an öffentlichen Geschäften als die Strenge des Richters verhinderte lernende Stöhrungen. Das Volk war, durch das häufige und oft gedrängte Beisammenseyn an Festen und Schauspielen mancherley Art, von selbst ziemlich an die Schicklichkeit seines Betragens gewöhnt, so daß es dazu (bedenkliche Zeitpunkte etwa ausgenommen) keiner besondern Polizeianstalten bedurfte.

Anmerk. 5). Hafen Cenchrea. Paulus Rückkehr nach Antiochien über Cäsarea und Jerusalem.

Cenchrea, wo sich Paulus nach Ephesus einschiffte, war ein nach Corinth gehörender Hafen und Flecken, der am saronitischen Meerbusen, südlich von Corinth, am Archipelagus lag, und nach Strabo's Angabe 70 Stadien (etwa 3 Stunden) davon entfernt war *). Noch heut zu Tage hat der Hafen in dem Golfo di Engje diesen Namen behalten, so wie die Stadt Corinth selbst noch immer den alten Namen (auch Coranto und Serente) führt. Der Zweck der Reise des Apostels war nach Syrien gerichtet (v. 18.), zuvor aber (vielleicht weil grade kein Schiff dahin seine Richtung nahm)

*) L. VIII. p. 380. Cf. Liv. XXVIII. 8. XXXII. 17. „circumvectas Sinium Atticae terrae promontorium, Cenchreas Corinthiorum emporium petierunt.“

nahm) fuhr er nach Ephesus *), wo er zwar die Synagoge besuchte, aber nicht lange, für diesmal, verweilte, weil er auf's Fest in Jerusalem zu seyn wünschte. Er schiffte daher von Ephesus nach Cäsarea in Palästina (Strato's Thurm, Caesarea Stratonis), welche Seestadt und Residenz der römischen Statthalter nur etwa 11 deutsche Meilen von Jerusalem entfernt lag (vergl. unten S. 66.) und einen bequemen Hafen hatte **). Der Ausdruck v. 20. er gieng hinauf, ist der gewöhnliche von der Reise nach Jerusalem, wenn auch, wie hier im Texte, dieser Ort gar nicht genannt ist. Man mußte von Cäsarea und Joppe aus, wo man das hoch liegende Jerusalem schon erblicken konnte (s. Strabo XVI. 759 u. 760.), fast immer bergan gehen. Hätte man aber, etwa von einer andern Seite nach Jerusalem kommend, nicht nöthig gehabt, im eigentlichen Sinne hinauf zu steigen, so war doch diese Lebensart, welche

D d 2

durch

*) Von Ephesus wird im nächsten §. die Rede seyn. Unter Antiochien, wohin Paulus von Jerusalem reisete (hinabgieng), ist die syrische Stadt dieses Namens zu verstehen, von da aus er diese und die erste Reise angetreten hatte. S. S. 57. Anmerk. 1.

**) Antipas gab ihr den Namen Cäsarea, da sie vorher Apollonia oder *πυργος* hieß. Plin. V. 14. Zum Unterschied von ihr wurde die Stadt Ptolemais (unter dem Berge Panium an den Quellen des Jordans), welche der Tetrarch Herodes Philippus dem August oder Cäsar Tiberius zu Ehren auch Cäsarea hieß, Cäsarea Philippi genannt. S. Jos. Ant. XVIII. 3. B. Jud. I. 16.

durch die Vorstellung des Erhabenen des Tempels und des Gottesdienstes begünstigt wurde, einmal die gewöhnliche.

S. 63.

Paulus dritte Reise. a) Landreise durch Kleinasien. Aufenthalt zu Ephesus. (Apostelgesch. XIX.)

Nachdem Paulus aus neue von Antiochien aus durch Galatien, Phrygien (XVIII. 23.) und die (andern) obern Gegenden gereiset war, kam er wieder nach Ephesus. Hier lehrte er fast drei Monate lang in der Synagoge, bis der Widerspruch der Juden ihn nöthigte, seinen Unterricht in einem Privathause fortzusetzen. Dies geschah fast zwei Jahre hindurch, so daß Juden und Heiden aus allen Theilen von Asien mit der christlichen Religion bekannt wurden ¹⁾. Das Ansehn, worin hier Paulus stand, war nicht nur einigen herumstreifenden jüdischen Exorcisten hinderlich, sondern bewirkte auch, daß viele, die sich bisher auf Zauberkünste gelegt hatten, ihre Bücher öffentlich verbrannten ²⁾. Noch ehe Paulus seine beabsichtigte Reise nach Macedonien antrat, erhob sich zu Ephesus ein Tumult. Der Fortgang der neuen Lehre nemlich hatte sehr den Absatz eines gewissen Künstlers, Demetrius, vermindert, welcher bisher silberne Dianentempelchen verfertigte, und dabei viele Arbeiter unterhielt. Aufgebracht über den verspürten geringeren Verdienst entflammte er diese Leute durch die Vorstellung, daß nicht nur ihr Erwerb solchen Schaden leide, sondern daß auch

auch bald das Ansehn der großen Göttinn Diana, die man bisher überall verehrt, gänzlich werde vernichtet seyn³⁾. Durch ein überall erhobenes Geschrei dieser Arbeiter: „Ach Diana! die große Göttinn der Ephesier!“ wurde der Aufruhr allgemein. Man schleppte Cajus und Aristarchus, Reisegefährten des Apostels, nach dem öffentlichen Schauplatz. Er selbst wurde durch seine Freunde und einige von den Asiarchen, da die Verwirrung so groß war, zurückgehalten, sich unter das Volk zu begeben. Vergeblich versuchte ein gewisser Jude, Alexander, zu reden, um seine Nation gegen den Verdacht des veranlaßten Tumults zu vertheidigen. Das Volk schrie ebenfalls unaufhörlich bei zwei Stunden: „Ach Diana! die große Göttinn der Ephesier⁴⁾.“ Endlich gelang es dem obersten Stadtschreiber, das Volk durch eine Rede zu besänftigen, worin er vorstellte, daß niemand leugne, daß Ephesus sey die vornehmste Pflegerinn der großen Diana und ihres vom Himmel gefallenen Bildes. Mit der Klage gegen diese ergriffenen Männer müsse man sich an Gerichtstagen an die Proconsuls wenden, habe man aber sonst etwas vorzutragen, so müsse dies in einer ordentlichen und gesetzmäßig anberaumten Versammlung geschehen, damit man nicht Gefahr laufe, Aufruhrs halber angeklagt und bestraft zu werden⁵⁾.

Anmerk. 1). Obere Gegenden. Ephesus.

Unter den höheren Gegenden Asiens, die Paulus vor seiner Ankunft nach Ephesus durchreist

Ob 3

setzt

sete, können nicht leicht andere, als die im vorhergehenden Cap. genannten gebirgigen Länder, nemlich Galatien und Phrygien, gemeint seyn; zugleich aber auch vermuthlich die Landschaften Ellicien und Lycaonien, durch welche die schon bekannten Wege ihn in jene Gegenden führten, aus denen er durch Lydien nach Ephesus kam. Da der Apostel an keinem Orte des mittleren Vorderasiens für diesmal länger verweilte, als die Begrüßung und Ermahnung der Neubekehrten erforderlich machte, und daher nirgends Verfolgungen oder andere merkwürdige Schicksale zu erfahren hatte, so wird dieser ganze Durchflug von Lucas nur so kurz und unbestimmt angedeutet. Obere Gegenden können übrigens alle landeinwärts gelegene Landschaften, auch ohne Rücksicht auf die in ihnen befindlichen Berge, heißen, in sofern sie hier dem am Meere gelegenen Ephesus entgegengesetzt werden, so wie selbst Küstengegenden und Inseln in Vergleichung mit dem Meere gewöhnlich in alten Schriftstellern mit den Beinamen hoch, windig, hervorragend u. bezeichnet werden.

Daß aber Paulus auf dieser Landreise bis zu den am Pontus Euxinus liegenden Paphlagonien und Bithynien gelangt sey, ist unwahrscheinlich, weil Lucas davon schweigt, daß er in noch nicht besuchte Länder gekommen oder zur Stiftung neuer Gemeinden daselbst Versuche gemacht habe. Sonst ist nicht zu leugnen, daß, der alten Geographie und dem Sprachgebrauch zufolge, allerdings auch diese nördlichen Länder obere genannt werden konnten.

Die

Die Küste von Lydien am ägäischen Meere war mit griechischen Pflanzstädten vom ionischen Stamme besetzt, und wurde daher auch Jonien benannt; zur Zeit der persischen Herrschaft aber noch mit zu Lydien gerechnet (Arrian. I. 12.). Diese Küstenstädte waren nebst den phönizischen die größten Marktplätze des asiatisch-europäischen Handels, und ihre Häfen enthielten Schiffe aller handbeladen Nationen der alten Welt; besonders des Mittelmeers. Phocäa, Ephesus, Smyrna u. s. w. wähnt Herodot (I. 142 sq.) als die berühmtesten unter diesen Städten, denen die Perser in sofern ihre Freiheit ließen, daß sie solche nicht der Herrschaft der Satrapen unterwarfen. Die Verwaltung in denselben war, jedoch unter persischer Leitung, bald republikanisch, bald oligarchisch, bald einem Einzelnen übertragen (Arrian. I. 17. 18.), der dann mit dem verhassten Namen Tyrannus bezeichnet wurde *).

Auch unter römischer Herrschaft behielten, wie es scheint, diese Handelsstädte noch lange ein

Ob 4

anß

*) B. 9. wird ein gewisser Tyrannus genannt, in dessen Hörsale Paulus Unterricht ertheilte. Wie leicht daß er, wie sein Name zu verrathen scheint, aus einer solchen ehemals herrschenden Familie herstammte, ist aber als Rhetoriker oder Philosoph seinen Unterhalt erwarb. Auch in andern großen griechischen Städten pflegten Gelehrte (nicht aber als vom Staat geführte öffentliche Lehrer) in ihren Häusern wissenschaftliche Lehren stunden zu ertheilen, wobei jedoch nicht, wie an unsern Schulen und Akademien, blos junge Leute, sondern oft angesehenere und bejahrtere Männer Antheil nahmen.

ausgezeichnetes Ansehn. Von Ephesus merkwürdigst bemerkt Strabo (XIV. p. 642.), daß die Stadt, durch ihre so vortheilhafte Lage, nur immer blühender werde, und sich zum größten Handelsplatz des asiatischen Welttheils erhebe. Auch Plinius (Hist. Nat. V. 29.) nennt diesen damals weltberühmten Ort (ist ein kleines Dorf) die Zierde von Asien. Nicht aber die Handlung allein, sondern auch der herrliche Tempel der Diana, von dem wir gleich mehr sagen werden, zog viele Fremde aus allen Gegenden herbei, und machte die ohnehin volkreiche Stadt noch mehr zum allgemeinen Sammelplatz. Unter den Einwohnern waren auch viele Juden, die hier ihre Synagoge hatten, und viele Vorrechte besaßen, worin sie von den römischen Proconsulen geschützt wurden (Jos. Antiq. XIV. 10. 13.). Paulus, der wahrscheinlich in Gesellschaft hieher reisete, hätte daher nicht leicht einen, seinem Zwecke angemessenern, Platz sich auswählen können, denn durch die Zuhörer, die er hier unter Juden und Judengenossen, so wie unter Heiden aus der Nähe und Ferne bekam, konnte das Evangelium sogleich weiter in andere Gegenden der Welt ausgebreitet werden. Grund genug, daß er so eilte, hieher zu kommen, und so lange hier verweilte, da sein erster Aufenthalt aus bekannten Ursachen (s. XVIII. v. 19 f.) nur kurz hatte seyn können. Bei den v. 10. genannten Einwohnern Asiens (*κατοικοῦντας τῇ χώρῃ*) hat man, glaube ich, nicht nöthig, blos an Asiater im engsten Sinne des Wortes, (s. S. 59. Anmerk. 1.) an Lydier und Carier zu denken, sondern kann diese Bezeichnung auch auf andere Theile von Vorderasien oder Kleinasien

Kleinasien und die dazu gehörenden Inseln ausdehnen, in sofern die Bewohner derselben entweder selbst, binnen dieser Zeit, daß Paulus zu Ephesus blieb, hieher kamen, oder aber durch Reisende mit dessen Lehre bekannt wurden.

Anmerk. 2) Zauberkünste zu Ephesus.

Wer der Hohepriester Eleas eigentlich war, dessen Söhne hier als Landstreicher erscheinen, ob einer von den vornehmsten Priestern des Sanhedrins zu Jerusalem, oder noch wahrscheinlicher irgend ein essenisches Oberhaupt, läßt sich nicht entscheidend angeben. Der Titel Hohepriester wird auch, wie schon anderswo gesagt ist, im weiteren Sinne gebraucht, und die Essener, wie wir aus Josephus wissen, zogen umher und exorcisirten, so wie sie auch bei der Reception zu ihrer Secte sich mancherlei bedeutsamer Formeln und Reinigungsceremonien bedienten. B. Jud. II. 8. 7. Inzwischen können doch auch Söhne eines vornehmen Priesters aus Jerusalem, vielleicht nach des Vaters Tode, zu dem Verfall gekommen seyn, auf gedachte Weise ihr Glück zu versuchen *). Ephesus, der Hauptsitz aller Art von Zauberei und Magie, war der rechte Zummelplatz für alle die, welche solche lose Künste trieben (*τα περιεργα μαγικα*), Diana selbst war bekanntlich die Aufseherinn aller Zauberei, und die dieser Göttinn geweihte Stadt war auch in diesem Betracht so

Ob 3

bes

*) Vergl. über jüdische Magie S. 57. und über Simon den Magier S. 54. Anmerk. 3.

berühmt, daß man die Künste der Astrologie, Horoscopie, Chiromantie, die großen Theils chaldäischen und persischen Ursprungs waren (s. S. 40. Anmerk. 1. u. S. 54.), gradezu ephesinische Künste, und alle sich darauf beziehende Schriften, so wie die, welche Zaubermittel und Beschwörungsförmeln enthielten Εφεσια γραμματα zu nennen pflegte *). Die Menge dieser Bücher war unglaublich groß, und vermehrte sich mit jedem Tage wegen des dadurch zu hoffenden Gewinnstes, indem der Lieblingsaberglaube der Epheser

*) Plutarch. Symp. VII. 9. Etymol. M. Εφεσια αλεξιφάρμακα γραμματα, ονοματα αττα και φωναι αντιπα θειαν φυσικην εχουσαι. Cf. Suidas voc. Εφεσ. γραμ. Deyling. Obs. P. III. p. 280. Wetst. und Grot. ad h. l. — Zuerst waren diese Εφεσ. γραμ, nichts anders als einzelne λογoi θελητηριοι, böse Geister verjagende und schmerzbesänftigende Worte (vergleiche Hesychius anführt), welche an dem Standbild der Diana angeschrieben waren, oder geheimere Formeln, in deren Besitz sich nur die Eingeweihten befanden. Eben dies bemerkt auch Eustathius, der gelehrte Ausleger des Homers, und fügt hinzu, daß man diesen ephesischen Zauberformeln eine alles Wehe vertreibende Kraft zuschreibe (φωναι φυσικην εμπεριεχουσαι νεβ αλεξιμακον). Von eben der Art waren die missestischen Zauberworte, Μιλησια γραμματα. — Ueber die unter dem Schutze der Hecate und der Diana Trivia stehenden Zauberkünste s. die Ausleger zu Theoc. II. und besonders Brondsi. zu Tibull. I. 2. v. 42. 55.

fer so allgemein ansteckend wurde, daß die stets wachsende Zahl den hohen Preis nur wenig verringerte. Der Werth derer, die man zum Beweise des entsagten Aberglaubens, und um den Hang dazu nicht ferner zu begünstigen, öffentlich verbrannte, wird daher (wenn man sie hätte verkaufen wollen) auf 50,000 Drachmen (etwa 6250 Thaler) angeschlagen. Vor Erfindung der Buchdruckerkunst war das Verbrennen für schädlich gehaltenen Bücher kein unwirksames Mittel zu ihrer Vertilgung. So ließ auch August (Sueton. Aug. c. 31.) einst 2000 mit Weissagungen angefüllte Bücher wegen der Betrügereien, die damit angestellt wurden, auffuchen und verbrennen.

Anmerk. 3. Künstler Demetrius. Abbildungen oder Modelle des Dianentempels.

Der berühmte Tempel der Diana zu Ephesus war auf gemeinschaftliche Kosten vieler asiatischen Städte erbauet, und galt, seiner Größe, Pracht und Bauart wegen, für eines der sieben Wunder der alten Welt *). Nach des Plinius Bes

*) S. Pausan. Achae. p. 207. L. IX. Aristoph. Nubes v. 598. ἡ τ' Εφεσὺ μακάριον πα γ-
 χροῦσθον ἔχεις οἶκον, ἐν ᾧ κοίται σὺ Λυ-
 δῶν μεγαλὸς σεβασίη. Vergl. Xenoph. de
 exped. Cyri L. V. Pomp. Mela I. c. 17. —
 Livius sagt L. I. c. 45. „Jam tum (zur Zeit
 „des Servius) erat inclitum Dianae Ephesiae
 „sanctum: id communiter a civitatibus Asiae
 „factum fama ferebat.“ — Vermuthlich hat-
 ten

Bericht (XXXVI. 21.) hat ganz Asien 120 Jahr an diesem Tempel gebauet, dessen Breite 220 und dessen Länge 425 Fuß betrug. Ihn trugen, wie Plinius ferner bemerkt, 127 Säulen von 60 Fuß Höhe, und jede hatte ein eigener König verfertigen lassen. Im Jahre 356 vor Chr. Geb. ließ Herostatus dies Prachtgebäude so durch Feuer verwüsten, daß fast nichts als die Außenmauren stehen blieben. Aber Strabo meldet (XIV. 640.), daß der neue Tempel noch ungleich schöner als der ältere wurde. — Die Kunst des Demetrius bestand nun wahrscheinlich darin, daß er kleine silberne Tempelchen (*πικροδῶκαι, ναῖσκι, aediculae*) verfertigte, welche als Kunstwerke und als Abbildungen des weltberühmten großen Tempels einen starken Absatz fanden. Sie dienten wohl vorzüglich als Behältnisse des Dianenbildes *), wobei Verehrer und Verehrerinnen der Göttinn, oder alle die, welche in verschiedenen Umständen des Lebens,

ten jedoch die benachbarten reichen Lybier und Jonier, die ihn jährlich am Feste der Diana mit Weibern und Kindern besuchten, das meiste beigetragen.

- *) Ueber die Gestalt des Bildnisses oder des Standbildes der Diana im Tempel zu Ephesus selbst s. Pausan. IV. c. 31. — Plin. H. Nat. XVI. 77. spricht von der Holzart, woraus das geheimgehaltenene kleine Bild, welches von der prächtigen Statue zu unterscheiden ist, verfertigt war, und bemerkt, daß dieses bei der Einäscherung und oftmaligen Zerstörung des Tempels unverändert geblieben war (*vltiginum & nunquam mutatum septies restituto templo*).

bens, besonders als Schwangere und Gebärende, oder als unglücklich Liebende, oder als Zauberrinnen und Hexen, Hülfe suchten *), ihre Andacht vernichten konnten. Es war bei Griechen und Römern nichts ungewöhnliches, solche kleine Götterkästchen oder Götzentempelchen, worin Bildnisse der Götter aufgestellt waren, im Innersten des Hauses zu verwahren, oder auch auf Reisen und Feldzügen mit sich zu führen **). Indem nun die in solchen Schränkchen aufbewahrten Bilder für Götter gehalten wurden, so kam man auch darauf (wie Polak in seinem Onomast. I. 1. 13. anführt), solchen Künstlern, die sich mit Verfertigung derselben beschäftigten, den uns so anstößigen Namen *θεοποιοί*, *θεοπλασται*, deorum fictores, zu geben. Da die Verehrung der ephesischen Diana ferner so allgemein ausgebreitet war †), so erklärt sich daraus,

*) Außer Theocrit und Tibull am angef. O. vergl. Horat. II. Od. 22. und Cic. de Nat. Deor. III. 27. Auch bei Zauberverken konnte man ohne den Beistand der unterirdischen Diana (*Agræus et ædæ*) nichts ausrichten. S. die Ausleger zu Horazens I. Sat. VIII.

**) Tacit. Annal. XV. 29. Amm. Marcell. XXII. 13. „Asclepiades Philos. Deae coelestis argenteum breve figmentum, quocunque ibat, secum solitus efferre.“ Petron. 29. „In cuius aedacula erant lares argentei politi.“

†) Auch an andern Orten nahm man bei Verfertigung eines Dianentempels das Modell von dem zu Ephesus, wie z. B. Xenophon ein dem ephesischen ähnliches Dianenbild (jedoch nicht wie jenes

aus, wie Demetrius seine Arbeit so ins Große treiben, und mehrere Hülfсарbeiter und Untermeister dabei beschäftigen und erhalten konnte. Er war der Vorsteher einer förmlichen Tempel- und Dionensfabrik, und hatte vermuthlich auf großen Gewinn gerechnet, den die festlichen Spiele und der damit verbundene Zusammenfluß von Fremden ihm zuführen würde. Die Schuld der fehlgeschlagenen Hoffnung schob er auf die Lehre, welche Paulus verkündigte, und setzte durch Vorstellung des zu befürchteten Schadens seine Mitarbeiter und durch sie das Volk, das seine Göttinn nicht ohne bange Ahnung für die Zukunft vernachlässiget sehen konnte, in die größte Wuth.

Anmerk. 4) Schauplatz. Markten.

Das Theater oder der Schauplatz, wohin das in Alarm gebrachte Volk zusammenlief, war zu Ephesus, wie in andern griechischen Städten, ein öffentlicher großer Platz, wo nicht allein Gefechte und Schauspiele verschiedener Art gegeben und angesehen, sondern auch gerichtliche criminelle Untersuchungen angestellt, Reden gehalten, Verbrecher gestraft, und Volksberathschlagungen über gemeinsame Gegenstände veranstaltet wurden *). Hies
her

nes von Gold, sondern nur von Eypressenholz) in seinem kleinen Tempel zu Scillus aufstellte (de exped. Cyri Lib. V.). — S. Strabo III. p. 160. 179 sq. Pausan. Messen. p. 141. Corinth. p. 46.

- *) Das theatrum stand gewöhnlich mit dem foro, wo besonders Civilsachen und Privatstreitigkeiten

her wurden nun auch die Reisegefährten des Apostels via facti mit Gewalt gebracht, um als Lasterer der Göttinn, oder als Heiligthumsschänder (*ιεροσυλοί* v. 37.), Atheisten und Staatsverderber verurtheilt, und den wilden Thieren vorgeworfen, oder auf andere Weise hingerichtet zu werden *). Die Asiarthen, welche Paulum hier zu kommen warnen ließen, indem sie ihn zu schützen und das Volk zu besänftigen sich außer Stande sahen, waren die Aufseher der öffentlichen Kampf- oder Schauspiele, welche vermuthlich gerade in diesen Tagen zu Ehren der Diana und zur Belustigung des Volks gehalten wurden. Strabo bemerkt (XIV. p. 649.), daß diese Oberhäupter der übrigen Priester unermesslich reich waren. Er spricht namentlich von einem derselben aus Tralles, der einer der vornehmsten Freunde des Pompejus war

ten entschieden wurden, in Verbindung, und lag nahe dabei. Von solchen griechischen Theatern und deren Gebrauch handeln Cornel. Nep. Tim. 4. „Veniebat autem in theatrum (sc. „Syracus.) cum ibi concilium populi haberetur.“ Valer. Max II. 2. 5. „legati in „theatrum, ut est consuetudo Graeciae, introducti, legationem — peregerant.“ Cf. Liv. XXIV. 39. Cic. ad famil. VIII. 2. pro Flacco 7. — Hist. III. 80. Justin. XXII. 2. — Wahlgeschäfte und andere öffentliche Staatssachen wurden gewöhnlich daselbst betrieben, wie aus den angeführten Stellen sich ergibt.

- *) Leg. Jul. pecul. & de Sacrileg. „Sacrilegii „poenam debet Proconsul pro qualitate personae. — Et scio, multos ad bestias damnasse sacrilegos &c.“ Dio Cass. 76. 10.

war und königliche Schätze besaß, indem sich sein Vermögen auf mehr als zwei tausend Talente belief. Da nemlich öffentliche Spiele der Art großen Aufwand kosteten, und aus eigenem Vermögen (so wie zur Zeit der Republik von den Aebilen zu Rom) bestritten wurden, so konnten nur reiche Männer zu dieser mit außerordentlichem Ansehn verbundene Würde, die übrigens nur ein Jahr dauerte, erwählt werden. Wer zum erstenmal dazu vorgeschlagen oder vom Proconsul ernannt wurde (alten Inschriften zufolge haben nemlich einige dieses Amt zu wiederholtenmalen verwaltet), durfte diese kostspielige Ehre nicht ausschlagen, wenn er nicht beweisen konnte, daß er dazu unvermögend war, daß er fünf Kinder habe, oder wenn nicht etwa (wie das beim Aristides, einem gewissen Priester des Aesculapius, der Fall war) der Wille und Ausspruch des Kaisers ihn von Annahme öffentlicher Aemter, anderweitiger Verdienste wegen, befreiete. Lucas spricht von mehreren Asiarchen, da doch nach andern Nachrichten jedesmal nur eigentlich Einer dieses Amt verwaltete, nemlich der, welchen der Proconsul unter den zehn, von den Städten Asiens (κοινον Ασίας, welches wohl auf die vornehmsten Städte von Jonien, Lydien und Carien beschränkt werden muß)* vorgeschlagenen, auswählte.

Vers

*) Von der verschiedenen, oft sehr unbestimmten, Bedeutung des Wortes Asien ist schon vorhin geredet. — Der eingeschränktere Sinn ist hier, wenn ich nicht irre, vorzuziehen, weil es auch Syriarchen und Lyziarchen gab. S. Strabo XIV. p. 669. Vom Asiarchat s. außer den Auslegern zu Apoc

Vermuthlich hatten aber auch die übrigen neun ihre Geschäfte bei den Spielen, und führten denselben Titel, welchen auch die vielleicht beibehielten, welche vormalig das Asiarchat verwaltet hatten, und desshalb immer einen gewissen Vorrang dabei behaupteten. — Wir dürfen uns nicht wundern, wie Oberpriester Freunde des Apostels waren, und doch solche Geschäfte übernehmen konnten. Sie durften sich der letzteren, wie schon gesagt ist, ihrer bürgerlichen Verhältnisse wegen nicht entziehen, dabei aber konnten sie immerhin im Herzen den Lehren des Christenthums Beifall geben. Aufgeklärtere und gebildete Priester sahen das Abgeschmackte des Götzendienstes (wie aus bekannten Stellen des Cicero erhellet) sehr wohl ein, und konnten kaum sich des Lachens enthalten, wenn sie einander begegneten. Sie hielten aber den Aberglauben und Götzendienst für einen Zügel des Volks, den man nicht aus den Händen lassen dürfe. Der Lärm mußte übrigens sehr heftig seyn, da nicht einmal die Gegenwart und Bemühung der Asiarchen die Ruhe herstellen konnte. Vermuthlich glaubte der Pöbel durch seinen Eifer und durch sein fanatisches Geschrei zugleich den Priestern der großen Göttinn *) und den Vorstehern der ihr ge-

weis

Apostelgesch. XIX. 31. Spanheim de usu & praest. numism. T. II. 418. Cujacius Observ. II. 13. besonders aber van Dalen Dissert. III. 3.

*) Xenoph. Ephes. I. την πατριον ἡμιν θεον
την μεγαλην Εφεσιων Αρτεμιν.

Wörter Buch.

Εε

Αρυ.

weiheten Spiele zu huldigen. Kein Wunder, daß sie den Juden, der nicht nur seine Nation von allem Verdacht befreien, sondern wahrscheinlich alle Schuld auf Paulus, der mit ihnen nichts gemein habe, schieben wollte, nicht zu Worte kommen ließen.

Anmerk. 3) Bede des Kanzlers, oder obersten Stadtschreibers.

Der Kanzler (*γραμματεὺς*, scriba civitatis) war die vornehme und angesehenste Magistratsperson, welche die Aufsicht über die Archive führte, auch im Senat und in den Volksversammlungen vorlas und niederschrieb *). Das hohe Ansehen dieses Amtes erhellet schon daraus, daß man in alten Inschriften die Jahre nach den Namen dieser Archivare oder Staatssecreteire bezeichnet findet. — In der sehr zweckmäßigen und accommodirenden Anrede, wodurch es dem Manne dieses Amtes

Apulej. II. „Cujus numen unicum totus veneratur orbis.“ Cf. Spanh. ad Callimach. Hymn. in Dian. v. 7.

- *) Schol. ad Thucyd. VII. 10. „γραμματεὺς ἀγρυπνῶντες ἐν τῷ κοινῷ ταῖς δημοῖς γράμματα ἀναγινώσκουσιν.“ Cf. Pollux h. v. Deyling Obs. I. c. p. 298. Offenbar darf man diesen *γραμματεὺς* nicht für einen gewöhnlichen scriba halten, von der Art, wie die Actuarien und Secretarien in Rom waren, deren es daselbst eine so große Menge gab, daß sie nach ihren Verrichtungen in verschiedene Decurien oder Classen abgetheilt wurden.

Antes das Volk zu besänftigen gelang, kommen einzelne Ausdrücke vor, die aus Profanscribenten erläutert werden können. Er nennt erstlich die Stadt die *Pflegorinn* (*νεωκορον*) der Diana *) und ihres vom Himmel gefallenem Bildes. Das erstere ist schon daraus deutlich, was vorher von dem prächtigen Dianentempel, den die Stadt für ihr größtes Heiligthum ansah, gesagt worden ist. Die Städte, welche solche ausgezeichnete Verehrungsplätze einer Gottheit besaßen, waren stolz auf diesen Vorzug und auf die davon hergenommenen Benennungen, sowohl der Stadt, als auch der Gottheit selbst, von der man glaubte, daß sie solche Derter am liebsten besuche und am meisten schütze. Was das vom Himmel gefallene Bild der Diana betrifft, so ist aus Plinius am a. D. bekannt, aus was für Holz es bestand, und welcher Künstler es verfertigt habe. Nur wenige aber bekamen es zu sehen. Uebrigens findet sich auch sonst die Vorstellung, daß Bilder, die man göttlich verehrte und geheim hielt, oder deren Urheber man nicht mehr kannte, vom Himmel herabgefallen seyen, wie dies z. B. auch von dem Bild

E e 2

de

*) *Neωκορος* erklärt der Scholiast zu *Aristoph.* *Nubes* v. 44. durch *ὁ τοῦ ναοῦ σκεπών*. *Hesychius* und *Suidas* durch *ὁ τοῦ ναοῦ κοσµών*, *ἐντεργιστῶν*, Tempelschmücker. Vergl. *Albert Ruben. de urbibus neocoris in Thes. Graev. Tom. XI. p. 1347.*, wo auch von dem Wettstreit die Rede ist, der unter mehreren Städten in dieser Neokorie statt fand.

be der Diana in Tauris, vom Bildniß der Ceres in Sicilien, der Minerva zu Troja, und von den geheiligten Schiffen (Ancilia) des Numa P. zu Rom (s. Plutarch in Numa² und Dionys. Halic. II. 71.) behauptet wurde²). — Der Kanzler verweist ferner den Demetrius und seine Mitarbeiter an die Gerichtstage und an die Statthalter oder Proconsuls. Betraf nemlich die Klage Privatsangelegenheiten oder Erbsachen, so konnte sie an Rechtstagen den gewöhnlichen Richtern oder Prätores zur Entscheidung vorgetragen werden. Betraf sie aber Gegenstände von größerer Erheblichkeit, etwa den öffentlichen Gottesdienst, die Vorrechte des Kaisers oder irgend ein Criminalverbrechen, so gehörte sie vor die Proconsuls²²). Er
vers

²) Eurip. Iphig. v. 86. „ἀγάλμα θεας ὁ φασιν
„εἶνα ἰαδὲ εἰς τὰς δὲ ναὺς βραχὺ πλεῖν ἀπο.“
ibid. v. 977 u. 1384. Von zwei Standbildern
der Ceres sagt Cicero in Verr. V. §. 187. „fi-
„mulacrum Cereris unum, quod a viro non
„modo tangi, sed ne adspici quidem san-
„cui; alterum autem, — quod erat tale, ut
„homines, cum viderent aut ipsam videre
„se Cererem, aut effigiem Cereris non hu-
„mana manu factam, sed coelo delapsam ar-
„bitrarentur.“ Ueber das Palladium zu Troja
s. den Scholiast zu Virgil Aen. II. 167. Paus.
Attic. 26. Vergl. Suidas voc. *διωπτες*.

²²) Zur Zeit war immer nur einer zu Ephesus. Die
mehrfache Zahl bezieht sich daher auf die succes-
sive Reihe derselben; indem einer dem andern
folgte, oder auf die Begleitung (cohors amico-
rum) des Proconsuls, dessen Beisitzer, Gehül-
fen und Legaten; a potiori sit denominatio.

da gieng er (nachdem er in verschiedenen macedonischen Orten gelehrt hatte) weiter nach Griechenland, wo er drei Monate verweilte. Er würde von hieraus gleich seinen Weg nach Syrien genommen haben, wenn er nicht veranlaßt wäre, erst wieder nach Macedonien zurückzukehren. — Er segelte nächstdem von Philippi ab, und kam in fünf Tagen nach Troas, wo bereits vorangereiste Freunde aus Thessalonich ihn erwarteten. Diese Gefährten segelten darauf voraus nach Asos, er selbst aber begab sich dahin zu Fuß. Hier nahmen sie ihn auf ins Schiff und fuhren nach Mitylene. Den folgenden Tag kamen sie gegen Chios, landeten den Tag darauf bei Samos und hielten in Trogyllium an. Am nächsten Tage fuhren sie nach Milet, da Paulus für diesmal zu Ephesus nicht einkehren wollte, indem er aufs Pfingstfest noch nach Jerusalem zu kommen hoffte. Er beschied daher die Aufseher der ephesischen Gemeinde zu sich nach Milet, und nachdem er von ihnen Abschied genommen hatte, segelte er mit gutem Winde nach Coos, den folgenden Tag nach Rhodus, und begab sich von da nach Patara¹⁾. Hier befand sich ein Schiff, das nach Phönizien bestimmt war, und Paulus nebst seinen Reisegefährten mitnahm. Dies Schiff steuerte auf Cypren los, ließ dann diese Insel linker Hand liegen, hielt die Straße nach Syrien, und landete endlich zu Tyrus, wohin die Landung

„lo, pro qualitate dignitatis, aut in cruce-
 „tolluntur, aut beñis obiciuntur, aut in
 „insulam deportantur.“

lung desselben bestimmt war. Nach Verlauf einer Woche nahm man Abschied von den hiesigen Gläubigen, und gelangte nach Ptolemais, wo man einen Tag verweilte, und sich darauf am andern Morgen nach Caesarea verfügte. Auch hier ließ sich Paulus nicht abhalten, seinen Weg nach Jerusalem fortzusetzen²⁾.

Anmerk. 1) Troas, Assos, Mitylene, Chios, Samos, Tragellium, Miletus, Coos, Rhodus, Patara.

Wir lesen nicht, in welchen Städten Griechenlands sich Paulus auf dieser Reise verweilte, und von wo aus er nach Syrien abzureisen sich vorgenommen hatte. Daß er aber wieder bis nach Corinth vorgebrungen war, ist aus den Briefen an die Corinthier zu ersehen. Da die Juden ihn nachstellten und kein nach Syrien bestimmtes Schiff parat lag, sah er sich genöthiget, sich wieder landeinwärts bis Philippi (s. S. 59. Anmerk. 2.) zurückzuziehen. Auch hier, scheint es, mußte Paulus, da sich keine günstige Gelegenheit darbot, in einem selbstgemiethten kleinen Schiffe die Reise zu Wasser antreten, womit er die westliche Küste Kleinasiens bis Patara umfuhr. Erst hier (c. 21. v. 2.) begab er sich auf ein fremdes nach Phönizien gehendes Kaufmannsschiff. Alle die in der kurzen Nachricht von dieser Küstenfarth angegebenen Dörfer, deren Lage und Entfernung von einander, sind aus Profanscribenten so bekannt, daß es genug ist, nur etwas davon zu sagen. Von Troas ist S. 59. Anmerk. 1. das Nöthige bemerkt. Daß man von Philippi aus dahin zu Schiffe bequem in fünf Tagen kommen konnte, ist aus Strabo II.

P. 124. vergl. mit X. p. 457. deutlich genug. Ebenderselbe führt auch an (XIII. p. 581. 610.), daß Affos ein Seehafen war, der nicht sehr fern von Troas lag *).

Mitylene erwähnen sowohl Galenus (de rat. med. III.) als auch Strabo (XIII. p. 616.) als eine große und schöne Stadt auf Lesbos (Mitylene pulchra. Hor.). Strabo setzt noch hinzu, daß sie zwei sehr ansehnliche Häfen hatte, von denen besonders der nördliche sehr groß, tief und durch einen aufgeführten hohen Damm noch mehr gesichert war. Die Entfernung von Lesbos bis Chios giebt Strabo (XIV. p. 645.) auf vierhundert Stadien (16 $\frac{2}{3}$ Stunden) an. Von Samos sagt er (XIV. p. 639.), daß nur eine Meerenge diese Insel von der Stadt und dem Berge Mycale und der ephesischen Küste trenne **). Von Trogyllum
bes

*) Pausan. Eliac. II. 4. nennt gleichfalls Affos, als im Gebiet von Troas gelegen. Vergl. Plin. H. Nat. XXXVI. 27. „In Affo Troadis.“

**) Paus. Achaic. c. 4. Σάμος ἢ ὑπὲρ Μυκαλῆς. Cf. Cic. proleg. Manil. 12. Alle drei genannten Inseln waren ihrer Lage, ihres Bodens und ihres Klima's wegen allgemein gepriesen. Hor. Ep. XI. Lib. I. „Quid tibi visa chios, B. no-
„taque Lesbos, quid condelinna Samos?“ Chios und Lesbos rühmt Horaz als solche, die unter den griechischen den ersten Rang hatten. Mitylene auf Lesbos hieß vorzugsweise stets μεγάλη καὶ καλή (Longi Pastoral. I. 1.) sowohl wegen ihrer anmuthigen Lage und Gegend, als auch wegen der Pracht ihrer Bauart. (Cic.

bemerkte er (l. c. p. 636.), daß es ein Fuß des Berges Mycale sey, und daß die Entfernung von diesem Vorgebirge Trogyllium bis Samos vierzig Stadien (1 $\frac{2}{3}$ Stunden) betrage (vergl. Plin. V. 31.). Von Ephesus ist im vorhergehenden §. gehandelt. Milet gehörte mit zu den berühmten ionischen Seestädten, die den Reisenden durch ihre Anlagen und Gebäude schon vom Meere her die hohe Cultur und den blühenden Zustand dieses Landes zeigten. Milet lag südlicher als Ephesus, wohin sich Paulus von Trogyllium aus gleich hätte wenden, oder wohin er vielmehr, noch ehe er Samos erreichte, hätte gelangen können. Er wollte also nur dem Aufenthalt zu Ephesus selbst und den ihm dort feindseligen Juden ausweichen, nicht den Umweg vermeiden, der ganz unbedeutend war. Ueber die auf einander folgende Lage beider Städte (doch lag Argos dazwischen) s. Strabo XIV. p. 633 - 636. — Vergl. Arist. Plut. 1003. *αλκιμος Μιλησιος*, Vesp. v. 1063. besonders aber Herod. in Terpsichore und Thucyd. XIII. 26. über den ehemaligen Glanz von Milet.

Von der Insel Cos (κοσ), auf welche man von Milet aus in südwestlicher Richtung lossteuerte, sagt Strabo (XIV. p. 657.), daß sie sehr fruchtbar sey und hauptsächlich köstlichen Wein habe, der dem Weine von Chios und Lesbos gleich zu schätzen sey. Ihre Entfernung vom festen Lande,

Et 5

nemo.

(Cic. II. de leg. Agrar. c. 16.) Noch vor Paulus Zeit war diese vormals vom Sulla zerstörte Stadt wieder sehr blühend.

nemlich von dem ihr am nächsten liegenden Vorgebirge der Myndier Zermernum angerechnet, bis zu dem Vorgebirge der Insel selbst, giebt er auf vierzig Stadien, so wie den Umfang des ganzen Eilands des auf fünfhundert und fünfzig Stadien (etwa 23 Stunden) an. Zu Strabo's Zeit hieß die nicht große aber trefflich gebauete Hauptstadt gleichfalls Kos, und gab von fern gesehen (sie lag neben dem gedachten eiländischen Vorgebirge, genannt Scandaria) einen unvergleichlichen Anblick, den hier auch Pausanias und seine Gefährten haben konnten. Die nächsten Städte des festen Landes, die sie hier vielleicht auch zu Gesichte bekamen, waren Ceramus und Halicarnassus in Carien. (S. Pausan. Lacon. 23. und Eliac. post. c. 9.). Noch ausführlicher handelt Strabo (l. c. p. 652 - 656.) von der auch von andern Schriftstellern so oft erwähnten Insel Rhodus und ihrer berühmten Hauptstadt gleiches Namens *). Dahin segelte das Schiff, welches schon am folgenden Tage von Cos wieder abgefahren, ob es aber noch an demselben Tage zu Rhodus ankam, oder gar noch von da bis Patara gelangte, ist, so bekannt übrigens die Farth, um die dorische Küste auch war, nicht wahrscheinlich, auch sagt der Text dies nicht. Patara beschreibt Strabo ebenfalls, p. 665. als eine große Stadt an der Küste von

*) Florus II. 7. „Rhodii, nauticus populus.“
 Hor, I. Od. 7. „Claram Rhodon, aut Metylenen, aut Ephesum.“ Ueberflüssig würde es seyn, hier noch mehrere Citate beizubringen, die bei so bekannten Örtern allensals gänzlich wegleichen könnten.

von Lycien mit einem Hafen und sehr vielen Tempeln *).

Num. 2) Handelsschiff nach Tyrus bestimmt.
Ptolemais bei Caesarea Strat.

Zu Patara traf Paulus endlich ein Schiff, welches mit Gütern beladen die Reise nach Phönizien machen sollte. Wäre das Schiff auch nach Caesarea bestimmt gewesen, so würde es doch den Weg, nach damaliger Art zu schiffen, an der phönizischen Küste her gemacht haben. Paulus verlor also keine Zeit, wenn er diese Gelegenheit sich einzuschiffen benutzte. Cyprus (s. S. 57. Anm. 2), an dessen südlicher Küste das Schiff hinfuhr, blieb, wie der Anblick der Charte zeigt, links liegen, wenn es, wie hier der Fall war, von Rhodus ab grades Weges auf Phönizien lossteuern, und nicht die ganze Küstenfarth an Pamphylien und Cilicien her machen wollte. Phönizien heißt übrigens beinahe der schmale Theil der syrischen Küste, den sich von Arabus nach Tyrus in einer Länge von etwa 25 Meilen von Norden nach Süden erstreckt. Tyrus, die Königin aller phönizischen Städte

*) Herod. I. 182. *Ἐν Παταροῖς τῆς Λυκίας*; Mela I. 15. „Pataram nobilem fecit delubrum „Apollinis.“ Cf. Appian B. C. IV. p. 1017. Plin. H. Nat. V. 28. Liv. XXXIII. c. 41. Diod. Sic. XX. 93. Die Lycier waren unter den Völkern der Südküste von Vorderasien die cultivirtesten, die, wie Strabo an ihnen rühmt, ohngeachtet ihrer Herrschaft auf dem Meere, sich nicht durch schändlichen Gewinn zur Seeräuberi oder anderer Bedrückung hintreiben ließen.

Städte, lag auf einer Insel an der Südgränze *) des so merkwürdigen Landes, dessen Küsten und die daran stoßenden Inseln gleichsam wie mit einer großen zusammenhängenden Stadt, in fast ununterbrochener Reihe, bedeckt waren.

Seit der Anlage von Alexandrien, des neuern Hauptsitzes des Welthandels, wurde zwar Tyrus seines vormaligen Glanzes und Reichthums beraubt, inzwischen wahrte, durch seine treffliche Lage begünstigt, Industrie und Handlung daselbst noch immer fort, und Tyrus blieb, so wie seine Stifterinn Sidon, auch zur Zeit der Apostel, noch immer eine große und reiche Stadt, so lange überhaupt phönizischer Seehandel dauerte (s. Strabo XVI. p. 757 f.). Sie hatte hohe Mauern von Quadersteinen und einen doppelten Hafen, einen an der Nordseite nach Sidon zu (welches von Tyrus nur zweihundert Stadien oder etwa 8 Stunden entfernt lag, so daß aber dieser Zwischenraum noch eine kleinere Stadt, Ornithopolis, enthielt), den andern an der Südseite oder nach Aegypten zu. Letzterer konnte durch große Ketten gesperrt werden (s. Arrian II. 21.). Nach Strabo's Bemerkung am a. D. wurde die Schiffarth der Phönizier zu seiner Zeit noch von keinem andern Volk der Welt übertroffen. Diese Schiffarth, mit der Purpursfischerei und Purpursfärberei verbunden, machte, daß die Stadt

*) Das alte Tyrus lag zwar auf dem festen Lande, nach dessen Zerstörung aber durch Nebuchadnezzar (600 ante Chr.) nachher die neue Inselstadt Tyrus sich emporhob, bis auch diese endlich von Alexander eingenommen wurde.

Stadt von allen Unglücksfällen sich immer aufs neue erholte, und, des ausschweifenden Luxus ohn- geachtet, sich bald wieder bereicherte. „Die Ein- „wohner, setzt Strabo noch hinzu, sind nicht allein „von den syrischen Königen, sondern auch von den „Römern für frei erklärt worden, indem diese Ge- „wogenheit ihnen nur einen kleinen Aufwand koste- „te.“ — Kein Wunder, daß Paulus, der schon an so vielen Handelsplätzen gelehrt hatte, zu Ty- rus, welches besonders mit Vorderasien so viel Verkehr hatte, bereits einige Bekenner der christli- chen Religion antraf. Von Tyrus fuhr Paulus zu Schiffe (ob auf demselben, worauf er gekommen war, oder auf einem andern, woran es hier nicht fehlte, ist ungewiß) nach dem nicht entlegenen Pto- lemais, welches Strabo (p. 758.) als eine große Stadt, die ehemals auch Akte hieß, und deren sich die Perser als einer Gränzfestung gegen Aegypten bedienten, sogleich in der Beschreibung dieser Küste auf Tyrus folgen läßt. „Nach Akte, sagt er bald „darauf, folgt der Thurm des Straton's (Cäsarea) „mit einem daneben liegenden Hafen. Dazwischen „liegt der Berg Karmel mit einigen kleinen Städt- „chen, von denen ist nichts mehr als die bloßen „Namen vorhanden.“ — Diesen Weg von Pto- lemais nach Cäsarea machte Paulus zu Lande. Da er von hier, so wie bei Beendigung seiner vorigen Reise (s. S. 62. Anm. 5.), nach Jerusalem eilte, so war es nicht zu verwundern, daß die Freunde zu Cäsarea, welche die Stimmung zu Jerusalem gegen Paulus wohl kennen konnten, wenigstens von Agabus (der von Jerusalem gekommen war XI. 28.), sie erfahren hatten, so sehr für ihn besorgt wa-

waren, und ihn von dieser Reise zurückzuhalten suchten. Ihre Besorgniß wurde noch durch das Frappante der symbolischen Handlung verstärkt, durch welche Agabus seine Warnung noch anschaulicher und eindringlicher machte. Von der Gewohnheit der Morgenländer, durch bedeutsame Handlungen zu reden, ist übrigens schon oben (beim Einzuge Christi auf einem Esel, und beim Waschen des Pilatus) die Rede gewesen.

Sechster Abschnitt.

Umstände aus Paulus langer Gefangenschaft zu Jerusalem, Cäsarea und Rom.

§. 65.

Paulus Verhaftung zu Jerusalem. (Apostelgesch. XXI. und XXII.

Die Brüder zu Jerusalem benachrichtigten den Apostel bald von dem Aerger und Unwillen der Juden über ihn. Sie zu besänftigen und seine Achtung fürs Gesetz zu erkennen zu geben, möchte er (riethen sie) an dem Nasiräatsgelübde, welches vier bekannte Männer grade gethan hatten, durch Tragung der Kosten, Antheil nehmen¹⁾. Paulus gab diesem Vorschlag Gehör, und war geneigt (vergl. I Cor. IX. 20.), durch Abwartung und Besorgung der zur Endigung dieser Gelübde erforderlichen Opfergebräuche die Juden zu gewinnen. Allein feindselige Juden aus Kleinasien, die ihn im Vorhofe des Tempels

pels sahen, brachten das Volk in Aufruhr, indem sie ihn beschuldigten (XXI. v. 28.), daß er Gesetz und Tempel entheiligt habe *).

Man ergriff ihn sogleich und schleppte ihn zum Tempel hinaus, ja man würde ihn umgebracht haben, wenn nicht Eysias, der Hauptmann der Besatzung, auf erhaltene Nachricht von dem Tumult, ihn noch bei Zeiten durch bewaffnete Mannschaft der Wuth der Priester und des Pöbels entriß (3). Er ließ ihn sogleich doppelte Ketten anlegen und zur strengen Untersuchung auf die Festung führen, da er ihn für einen gewissen ägyptischen Betrüger hielt 4). Die Geißelung, wodurch er zum Geständniß gebracht werden sollte, unterblieb indessen, weil sich Paulus auf sein römisches Bürgerrecht berief, welches der Hauptmann selbst für sich, nicht ohne große Kosten, erlangt hatte 5).

Anmerk. 1) Nasirätsgelübde.

Worin dies Gelübde bestand, und was für Opfer bei Endigung desselben gebracht werden mußten, ist aus dem levitischen Gesetze selbst (4 Buch Mos. V. 18. vergl. die Ausleger daselbst und zu Apostelgesch. XVIII. 18.) zu erschen. Daß es aber bei den Juden nicht ungewöhnlich war, auf die Art an dem Gelübde anderer Theil zu nehmen, daß man für sie die Kosten übernahm, welche die zur Aufhebung desselben bestimmten Opfer verursachten, erhellet aus Josephus Alterth. XIX. c. 5. wo von Herodes Agrippa erzählt wird, daß er bei seiner Ankunft in Jerusalem vielen Nasiräern ihre Reinigung dadurch erleichtert habe, daß er diese

Aus

Ausgaben für sie entrichtete. Hierdurch, so wie durch viele andere Beweise seiner Achtung für Tempel und Gottesdienst (vergl. S. 56. Anm. 1.), gelang es diesem Fürsten, sich in ein besonderes Ansehen bei den Juden zu setzen. — Der Rath, welchen hier Jacobus und andere Freunde dem Apostel, zur Bezeugung seiner Beharrlichkeit beim väterlichen Geseß, ertheilten, war also wirklich sehr zweckmäßig, so wie er auch den christlichen Grundsätzen von pflichtmäßiger Herablassung, Vermittelung alles Anstoßes u. s. w. völlig angemessen war. Daß übrigens Paulus, ohne solche äußere Umstände, zur Beobachtung des levitischen Geseßes, sich nicht verbunden hielt, auch nicht andere, weder Juden noch Heiden, dazu verpflichtete, ist bekannt.

Anmerk. 2) Geseßheiser der Juden.

Wiewohl schon an mehreren Stellen dieser Schrift von dem oft-fanatistischen Eifer der Juden für das Ansehen ihrer gottesdienstlichen Verfassung die Rede war, so mag doch hier ein auffallendes vom Josepho erzähltes Beispiel davon, welches erst unter dem vorhergehenden Landpfleger Eumanus sich zugetragen hatte, und den damaligen Geist der Juden sehr charakterisirt, seinen Platz finden. Ein römischer Soldat nemlich hatte in einem der Tempelvorhöfe eine schon an sich sehr unanständige Handlung begangen *). Die Juden begnügten sich nicht

*) Ant. XX. c. 4. „Ανακαλύψας ἐπαδακνυε τὰ
„πληθὺς τὰ αἰδοῖα.“ Cf. B. Jud. II. c. 12.

nicht damit, ihr Mißfallen über eine solche Unschildlichkeit zu äußern, oder dem ungefügteten Menschen sein Betragen verweisen zu lassen, sondern sie geriethe darüber in eine solche Bewegung, als ob (nach Josephus eigenem Ausdruck) das ganze Land in Feuer und Flammen stünde. In aller Eil schickten sie nach Cäsarea zum Cumanus, und erklärten, daß das Leben selbst ihnen innerträglich wäre, wenn sie ihr Gesetz so sollten mißhandeln lassen *). Als Cumanus demohngeachtet mit Untersuchung und Bestrafung der Sache zauberte, wurde der Aufruhr so groß, daß mehrere Tausende dabei ihr Leben einbüßten. Durch solche Erfahrung vorsichtig gemacht, ließ daher auch Cumanus einen andern Soldaten, der das Gesetzbuch, welches er bei Plünderung eines Fleckens antraf, in Stücken gerissen hatte, sofort hinrichten, als die Juden sich dieser Angelegenheit wegen, die sie für ein Todeswerthes Verbrechen und eine der ganzen Nation angethane Beschimpfung hielten, zu ihm nach Cäsarea wandten. —

Die ganze Beschuldigung, daß Paulus einen Griechen mit in den Tempel genommen habe, war zwar als böshafte Insinuation völlig grundlos, und nur von feindseligen Juden (vermuthlich aus Ephesus) gegen ihn ausgebracht; (denn Trophimus hatte

*) l. c. „*ἦν γὰρ ἐκ ὑπομνησεν τῶν πατρῶν αὐτοῖς ἔτω περὶ ὑβρισμένων.*“ — Ueber diese Abhängigkeit der Juden an ihre väterlichen Statute s. Tacit. Hist. V. c. 4. und Juvenal. Sat. XIV. 100 ff.

te bloß die Reise nach Jerusalem mitgemacht, und war nur in der Stadt bei Paulus gesehen worden) allein schon die Vermuthung, daß so etwas geschehen sey oder geschehen könnte, war hinreichend, den Eifer der Juden zu entflammen. Ein Heide, der zu den Vorhof der Juden einzubringen, und die durch eine Mauer oder ein steinernes Gitterwerk gemachte Absonderung zu überschreiten wagte, setzte sich durch diese Entheiligung des Tempels der Gefahr aus, auf der Stelle getödtet zu werden. Zur Verhütung eines solchen Unglücks stand an den Säulen dieses Gitterwerks das bestimmte und deutliche Verbot in griechischer und römischer Sprache, daß kein Nichtjude (*αλλοφύλος*) weiter vordringen dürfe.

Anmerk. 3) Lysias, Oberhauptmann der Besatzung auf der Burg Antonia.

Die Burg Antonia (sagt Tacit. Hist. V. c. 11.), welche Herodes dem Antipnius zu Ehren so genannt hatte, war von ungemeiner Höhe. Aus Josephus wissen wir, daß sie an der Nordwestseite des Tempels (noch innerhalb der doppelten sechs Stadien im Umfange haltenden bedeckten Säulengänge (*σολαι*) oder Ringmauern des Tempelberges) lag, dicht an die Gallerien desselben anstieß, und daß von beiden Seiten Stufen zu ihr hinaufführten *). Zur Festzeit mußte eine Abtheilung

*) B. Jud. V. c. 5. und VI. p. 916. Antiq. XX. c. 4. §. 3. „*Εἰς ἀρφοτέρας οἰχὲς καταβάνουσιν.*“

theilung der hier belegenen römischen Besatzung an verschiedenen Plätzen der Gallerien unter Waffen stehen (*ὑσταμενοι περὶ τὰς τοῦσδε μὲν τῶν ὀπλῶν*), um die Menge in Ordnung zu halten. Es scheint daher, als ob dieser Lärm noch vor Anfang des Festes entstand, indem dieser ausgestellten Wache noch keine Erwähnung geschieht, sondern der Oberhauptmann erst, nachdem er von dem Auflauf benachrichtigt war, ein Commando von der Festung aus dahin führte oder abschickte. Dieser Lysias war, wie gesagt, Oberhauptmann, Oberster, Tribunus (*χλιαρχης*), welcher, durch Vollmacht des Statthalters Felix, die Burgesatzung anführte, mehrere Centurionen (*ἐκατονταρχες*) unter sich hatte, und gleichsam den Stadtkommandanten vorstellte *). War der Statthalter (*legatus*) selbst gegenwärtig, so residirte er (wie schon S. 48. Anmerk. 1. angeführt ist) in dem dicht neben der Festung belegenen Pratorio. Wie stark übrigens die Besatzung dazumal gewesen sey, läßt sich nicht genau bestimmen, doch scheint sie, zur Festzeit wenigstens, mehr als eine gewöhnliche cohors oder *πτερυγία* von 1000 Mann zu Fuß und 120 zu Pferde betragen zu haben. Vergl. die Ausleger ad h. l. auch zu XXII. 23. und Matth. XXVII. 28.

3 f 2

Anmerk.

*) Grotius zu Apostelgesch. XXI. 32. nennt den Lysias: „praefectum ejus cohortis, quae tem-
poribus festis, ac proinde etiam in Pente-
coste, praesidium habebat, in porticibus
templi, ad prohibendos tumultus, a qui-
bus orirentur.“

Anmerk. 4) Aegyptischer Aufrührer.

Wenn der Tribun oder Chiltarch Isfias den bei diesem Auslauf ergriffenen Paulus für den Aegyptier gehalten haben soll: so erklärt sich dies aus dem kurz vorher vorgefallenen und vom Josephus aufbewahrten Ereigniß *), daß ein ägyptischer Betrüger in der Wüste einen großen Anhang mit Säbeln oder krummen Messern (sicca, acinax) bewaffneter Mannschaft sammelte, und damit auf Jerusalem loszugehen drohete. Er wurde aber von Felix, der einen Ausfall that, geschlagen, und entkam nur durch die Flucht mit einem Theile seines Heers **). Solche Mordelmsrder (sicarii), als der Aegyptier unter seinem Haufen viele anführte, mordeten noch lieber unter der Menge versteckt, und sogar (warß auch an Festtagen) mitten im Tempel, als daß sie in ein offenes Treffen sich einließen. Es war also gar kein seltsamer Gedanke des Chiltarchen, daß man vielleicht den Aegyptier selbst oder doch einen seiner Anhänger bei einer mordelmsrderischen That im Tempel
via

*) Antiq. XX. c. 8. Cf. B. Jud. II. c. 13. (Josephus nennt diesen Aufrührer auch schlechtweg den Aegyptier.)

**) Die 4000 Mordelmsrder, welche Lucas anführt, waren nur ein Theil seines Anhanges. Denn der ganze Haufe, welcher sich auf dem Oelberge gelagert hatte, bestand aus 30,000 Mann, wie Josephus berichtet, welcher einen Theil des Heeres die Lanzenträger oder Leibwache nennt. — Ueber die in Judäa stets mehr zunehmende Menge der Mordelmsrder s. besonders B. Jud. VII. c. 10.

via facti ertappt habe. Bei einiger Bekanntschaft mit dem aufrührerischen Geiste, der jetzt immer mehr unter den Juden herrschend zu werden anfieng *), begreift man leicht die Strenge, womit Iysias den vermutheten Verbrecher sogleich mit zwei Ketten (wahrscheinlich an zwei Kriegsknechte), zum Zeichen der strengsten Untersuchung, schließen ließ. Die erste Frage war natürlich: „bist du der Aegyptier?“ — Selbst als Paulus schon sich für einen Juden aus Tarsus bekannt hatte, mußte Iysias ihn immer noch für einen der Mörder und Mordbrenner halten, von denen so viel geredet wurde. Ein Hauptverbrecher schien er auf jeden Fall zu seyn, denn das Volk drängte mit solchem Ungestüm zu, daß die Soldaten ihn die Stufen der Festung hinauftragen mußten. Den Inhalt der hebräischen Anrede an das Volk hatte Iysias nicht verstanden, da aber durch sie das wilde Geschrei nur vermehrt wurde **), so glaubte der Oberste gleich zur Geißelung schreiten zu müssen.

§ 3

Anmerk.

*) Zwar waren schon unter Cuspius Fabus, unter Cumanus (s. Jos. Ant. XX. c. 2 und 5.) und andern Statthaltern Unruhen vorgefallen, doch nahm der Harg dazu, je näher dem jüdischen Kriege, je mehr zu, wie Josephus bezeugt.

**) XXII. v. 23. Der Staub wurde durch die in der Wuth umhergeschwenkten Kleider erregt. Lucian de saltat. 23. καὶ ῥοαὺν, καὶ τὰς ἐοδυτάς ἀπὸ ῥοπῆς. Ovid. A. III. 274. „Et „date iactatis undique signa togis.“

Städte, lag auf einer Insel an der Südgränze *) des so merkwürdigen Landes, dessen Küsten und die daran stoßenden Inseln gleichsam wie mit einer großen zusammenhängenden Stadt, in fast una unterbrochener Reihe, bedeckt waren.

Seit der Anlage von Alexandrien, des neuern Hauptsteges des Welthandels, wurde zwar Tyrus seines vormaligen Glanzes und Reichthums beraubt, inzwischen währte, durch seine treffliche Lage begünstigt, Industrie und Handlung daselbst noch immer fort, und Tyrus blieb, so wie seine Stifterinn Sidon, auch zur Zeit der Apostel, noch immer eine große und reiche Stadt, so lange überhaupt phönizischer Seehandel dauerte (s. Strabo XVI. p. 757 f.). Sie hatte hohe Mauern von Quadersteinen und einen doppelten Hafen, einen an der Nordseite nach Sidon zu (welches von Tyrus nur zweihundert Stadien oder etwa 8 Stunden entfernt lag, so daß aber dieser Zwischenraum noch eine kleinere Stadt, Ornithopolis, enthielt), den andern an der Südseite oder nach Aegypten zu. Letzterer konnte durch große Ketten gesperrt werden (s. Arrian II. 21.). Nach Strabo's Bemerkung am a. D. wurde die Schiffarth der Phönizier zu seiner Zeit noch von keinem andern Volk der Welt übertroffen. Diese Schiffarth, mit der Purpurfischerei und Purpursärberei verbunden, machte, daß die Stadt

*) Das alte Tyrus lag zwar auf dem festen Lande, nach dessen Zerstörung aber durch Nebuchadnezzar (600 ante Chr.) nachher die neue Inselstadt Tyrus sich emporhob, bis auch diese endlich von Alexander eingenommen wurde.

Stadt von allen Unglücksfällen sich immer aufs neue erholte, und, des ausschweifenden Luxus ohn- geachtet, sich bald wieder bereicherte. „Die Ein- „wohner, setzt Strabo noch hinzu, sind nicht allein „von den syrischen Königen, sondern auch von den „Römern für frei erklärt worden, indem diese Ge- „wogenheit ihnen nur einen kleinen Aufwand kostete.“ — Kein Wunder, daß Paulus, der schon an so vielen Handelsplätzen gelehrt hatte, zu Ty- rus, welches besonders mit Vorderasien so viel Verkehr hatte, bereits einige Befürworter der christli- chen Religion antraf. Von Tyrus fuhr Paulus zu Schiffe (ob auf demselben, worauf er gekommen war, oder auf einem andern, woran es hier nicht fehlte, ist ungewiß) nach dem nicht entlegenen Pto- lemais, welches Strabo (p. 758.) als eine große Stadt, die ehemals auch Uke hieß, und deren sich die Perser als einer Gränzfestung gegen Aegypten bedienten, sogleich in der Beschreibung dieser Küste auf Tyrus folgen läßt. „Nach Uke, sagt er bald „darauf, folgt der Thurm des Stratons (Cäsarea) „mit einem daneben liegenden Hafen. Dazwischen „liegt der Berg Karinel mit einigen kleinen Städt- „chen, von denen ist nichts mehr als die bloßen „Namen vorhanden.“ — Diesen Weg von Pto- lemais nach Cäsarea machte Paulus zu Lande. Da er von hier, so wie bei Beendigung seiner vorigen Reise (s. S. 62. Anm. 5.), nach Jerusalem eilte, so war es nicht zu verwundern, daß die Freunde zu Cäsarea, welche die Stimmung zu Jerusalem gegen Paulus wohl kennen konnten, wenigstens von Agabus (der von Jerusalem gekommen war XI. 28.), sie erfahren hatten, so sehr für ihn besorgt wa-

waren, und ihn von dieser Reise zurückzuhalten suchten. Ihre Besorgniß wurde noch durch das Frappante der symbolischen Handlung verstärkt, durch welche Agabus seine Warnung noch anschaulicher und eindringlicher machte. Von der Gewohnheit der Morgenländer, durch bedeutsame Handlungen zu reden, ist übrigens schon oben (beim Einzuge Christi auf einem Esel, und beim Waschen des Pilatus) die Rede gewesen.

Sechster Abschnitt.

Umstände aus Paulus langer Gefangenschaft zu Jerusalem, Cäsarea und Rom.

§. 65.

Paulus Verhaftung zu Jerusalem. (Apostelgesch. XXI. und XXII.

Die Brüder zu Jerusalem benachrichtigten den Apostel bald von dem Aerger und Unwillen der Juden über ihn. Sie zu besänftigen und seine Achtung fürs Gesetz zu erkennen zu geben, möchte er (riethen sie) an dem Masiratsgelübde, welches vier bekannte Männer grade gethan hatten, durch Tragung der Kosten, Antheil nehmen¹⁾. Paulus gab diesem Vorschlag Gehör, und war geneigt (vergl. I Cor. IX. 20.), durch Abwartung und Besorgung der zur Endigung dieser Gelübde erforderlichen Opfergebräuche die Juden zu gewinnen. Allein feindselige Juden aus Kleinasien, die ihn im Vorhofe des Tempels

pels sahen, brachten das Volk in Aufruhr, indem sie ihn beschuldigten (XXI. v. 28.), daß er Gesetz und Tempel entheiligt habe *).

Man ergriff ihn sogleich und schleppte ihn zum Tempel hinaus, ja man würde ihn umgebracht haben, wenn nicht Iysias, der Hauptmann in der Besatzung, auf erhaltene Nachricht von dem Tumult, ihn noch bei Zeiten durch bewaffnete Mannschaft der Wuth der Priester und des Pöbels entriß (3). Er ließ ihn sogleich doppelte Ketten anlegen und zur strengen Untersuchung auf die Festung führen, da er ihn für einen gewissen ägyptischen Betrüger hielt 4). Die Geißelung, wodurch er zum Geständniß gebracht werden sollte, unterblieb indessen, weil sich Paulus auf sein römisches Bürgerrecht berief, welches der Hauptmann selbst für sich, nicht ohne große Kosten, erlangt hatte 5).

Anmerk. 1) Nasiratsgelübde.

Worin dies Gelübde bestand, und was für Opfer bei Endigung desselben gebracht werden mußten, ist aus dem levitischen Gesetze selbst (4 Buch Mos. V. 18. vergl. die Ausleger daselbst und zu Apostelgesch. XVIII. 18.) zu erschen. Daß es aber bei den Juden nicht ungewöhnlich war, auf die Art an dem Gelübde anderer Theil zu nehmen, daß man für sie die Kosten übernahm, welche die zur Aufhebung desselben bestimmten Opfer verursachten, erhellet aus Josephus Alterth. XIX. c. 5. wo von Herodes Agrippa erzählt wird, daß er bei seiner Ankunft in Jerusalem vielen Nasiräern ihre Reinigung dadurch erleichtert habe, daß er diese

Aus:

Ausgaben für sie entrichtete. Hierdurch, so wie durch viele andere Beweise seiner Achtung für Tempel und Gottesdienst (vergl. S. 56. Anm. 1.), gelang es diesem Fürsten, sich in ein besonderes Ansehen bei den Juden zu setzen. — Der Rath, welchen hier Jacobus und andere Freunde dem Apostel, zur Bezeugung seiner Beharrlichkeit beim väterlichen Geseß, ertheilten, war also wirklich sehr zweckmäßig, so wie er auch den christlichen Grundsätzen von pflichtmäßiger Herablassung, Vermeidung alles Anstoßes u. s. w. völlig angemessen war. Daß übrigens Paulus, ohne solche äußere Umstände, zur Beobachtung des levitischen Geseßes, sich nicht verbunden hielt, auch nicht andere, weder Juden noch Heiden, dazu verpflichtete, ist bekannt.

Anmerk. 2) Geseßteifer der Juden.

Wiewohl schon an mehreren Stellen dieser Schrift von dem oft-fanatistischen Eifer der Juden für das Ansehen ihrer gottesdienstlichen Verfassung die Rede war, so mag doch hier ein auffallendes vom Josepho erzähltes Beispiel davon, welches erst unter dem vorhergehenden Landpfleger Cumanus sich zugetragen hatte, und den damaligen Geist der Juden sehr charakterisirt, seinen Platz finden. Ein römischer Soldat nemlich hatte in einem der Tempelvorhöfe eine schon an sich sehr unanständige Handlung begangen *). Die Juden begnügten sich nicht

*) Ant. XX. c. 4. „Ανακαλυψας ἐπιδάκτυε τῷ „πληθὺς τὰ αὐδοία.“ Cf. B. Jud. II. c. 12.

nicht damit, ihr Mißfallen über eine solche Unschicklichkeit zu äußern, oder dem ungesitteten Menschen sein Betragen verweisen zu lassen, sondern sie geriethe darüber in eine solche Bewegung, als ob (nach Josephus eigenem Ausdruck) das ganze Land in Feuer und Flammen stünde. In aller Eil schickten sie nach Cäsarea zum Eumanus, und erklärten, daß das Leben selbst ihnen unerträglich wäre, wenn sie ihr Gesetz so sollten mißhandeln lassen *). Als Eumanus demohngeachtet mit Untersuchung und Bestrafung der Sache zauderte, wurde der Aufbruch so groß, daß mehrere Tausende dabei ihr Leben einbüßten. Durch solche Erfahrung vorsichtig gemacht, ließ daher auch Eumanus einen andern Soldaten, der das Gesetzbuch, welches er bei Plünderung eines Fleckens antraf, in Stücken gerissen hatte, sofort hinrichten, als die Juden sich dieser Angelegenheit wegen, die sie für ein Todeswerthes Verbrechen und eine der ganzen Nation angethane Beschimpfung hielten, zu ihm nach Cäsarea wandten. —

Die ganze Beschuldigung, daß Paulus einen Griechen mit in den Tempel genommen habe, war zwar als boshafte Insinuation völlig grundlos, und nur von feindseligen Juden (vermuthlich aus Ephesus) gegen ihn ausgebracht; (denn Trophimus hatte

*) I. e. „*ὅτι γὰρ ἐκ ὑπομνην τῶν πατρῶν αὐτοῖς ἔτω περὶ ἰβρισμένων.*“ — Ueber diese Anhänglichkeit der Juden an ihre väterlichen Statute s. Tacit. Hist. V. c. 4. und Juvenal. Sat. XIV. 100 ff.

te bloß die Reise nach Jerusalem mitgemacht; und war nur in der Stadt bei Paulus gesehen worden) allein schon die Vermuthung, daß so etwas geschehen sey oder geschehen könnte, war hinreichend, den Eifer der Juden zu entflammen. Ein Helden, der in den Vorhof der Juden einzubringen, und die durch eine Mauer oder ein steinernes Gitterwerk gemachte Absonderung zu überschreiten wagte, setzte sich durch diese Entheiligung des Tempels der Gefahr aus, auf der Stelle getödtet zu werden. Zur Verhütung eines solchen Unglücks stand an den Säulen dieses Gitterwerks das bestimmte und deutliche Verbot in griechischer und römischer Sprache, daß kein Nichtjude (*αλλοφυλος*) weiter vordringen dürfe.

Anmerk. 3) Lysias, Oberhauptmann der Besatzung auf der Burg Antonia.

Die Burg Antonia (sagt Tacit. Hist. V. c. 11.), welche Herodes dem Antipnius zu Ehren so genannt hatte, war von ungemeiner Höhe. Aus Josephus wissen wir, daß sie an der Nordwestseite des Tempels (noch innerhalb der doppelten sechs Stadien im Umfange haltenden bedeckten Säulengänge (*σολαι*) oder Ringmauern des Tempelberges) lag, dicht an die Gallerien desselben anstieß, und daß von beiden Seiten Stufen zu ihr hinaufführten *). Zur Festzeit mußte eine Abtheil

*) B. Jud. V. c. 5. und VI. p. 916. Antiq. XX. c. 4. §. 3. „Εἰς ἀρφοτερας οἴχας καταβα-
„σθαι.“

theilung der hier belegenen römischen Besatzung an verschiedenen Plätzen der Gallerien unter Waffen stehen (*ὑσταμενοι περὶ τὰς τοῦς μετὰ τὰν ὀπλῶν*), um die Menge in Ordnung zu halten. Es scheint daher, als ob dieser Lärm noch vor Anfang des Festes entstand, indem dieser ausgestellten Wache noch keine Erwähnung geschieht, sondern der Oberhauptmann erst, nachdem er von dem Aufstand benachrichtigt war, ein Commando von der Festung aus dahin führte oder abschickte. Dieser Iysias war, wie gesagt, Oberhauptmann, Oberster, Tribunus (*χιλίαρχος*), welcher, durch Vollmacht des Statthalters Felix, die Burgbesatzung anführte, mehrere Centurionen (*ἐκατόνταρχος*) unter sich hatte, und gleichsam den Stadtkommandanten vorstellte *). War der Statthalter (*legatus*) selbst gegenwärtig, so residirte er (wie schon S. 48. Anmerk. 1. angeführt ist) in dem dicht neben der Festung belegenen Pratorio. Wie stark übrigens die Besatzung dazumal gewesen sey, läßt sich nicht genau bestimmen, doch scheint sie, zur Festzeit wenigstens, mehr als eine gewöhnliche cohors oder *στρατὴς* von 1000 Mann zu Fuß und 120 zu Pferde betragen zu haben. Vergl. die Ausleger ad h. l. auch zu XXII. 23. und Matth. XXVII. 28.

§ 2

Anmerk.

*) Grotius zu Apostelgesch. XXI. 32. nennt den Iysias: „praefectum ejus cohortis, quae temporibus festis, ac proinde etiam in Pentecoste, praesidium habebat, in porticibus templi, ad prohibendos tumultus, si qui orirentur.“

Anmerk. 4) Aegyptischer Aufrührer.

Wenn der Tribun oder Chiliarch Iysias den bei diesem Auslauf ergriffenen Paulus für den Aegyptier gehalten haben soll: so erklärt sich dies aus dem kurz vorher vorgefallenen und vom Josephus aufbewahrten Ereigniß *), daß ein ägyptischer Betrüger in der Wüste einen großen Anhang mit Säbeln oder krummen Messern (*sica*, *σικα*) bewaffneter Mannschaft sammelte, und damit aus Jerusalem loszugehen drohete. Er wurde aber von Felix, der einen Ausfall that, geschlagen, und entkam nur durch die Flucht mit einem Theile seines Heers **). Solche Meuchelmörder (*sicarii*), als der Aegyptier unter seinem Hause viele anführte, mordeten noch lieber unter der Menge versteckt, und sogar (warß auch an Festtagen) mitten im Tempel, als daß sie in ein offenkbares Treffen sich einließen. Es war also gar kein seltsamer Gedanke des Chiliarchen, daß man vielleicht den Aegyptier selbst oder doch einen seiner Anhänger bei einer meuchelmörderischen That im Tempel

via

*) Antiq. XX. c. 8. Cf. B. Jud. II. c. 19. (Josephus nennt diesen Aufrührer auch schlechtweg den Aegyptier.)

**) Die 4000 Meuchelmörder, welche Lucas anführt, waren nur ein Theil seines Anhanges. Denn der ganze Haufe, welcher sich auf dem Ölberge gelagert hatte, bestand aus 30,000 Mann, wie Josephus berichtet, welcher einen Theil des Heeres die Lanzenträger oder Leibwache nennt. — Ueber die in Judäa stets mehr zunehmende Menge der Meuchelmörder s. besonders B. Jud. VII. c. 10.

via facti ertappt habe. Bei einiger Bekanntschaft mit dem aufrührerischen Geiste, der jetzt immer mehr unter den Juden herrschend zu werden anfieng *), begreift man leicht die Strenge, womit Iysias den vermutheten Verbrecher sogleich mit zwei Ketten (wahrscheinlich an zwei Kriegsknechte), zum Zeichen der strengsten Untersuchung, schließen ließ. Die erste Frage war natürlich: „bist du der Aegyptier?“ — Selbst als Paulus schon sich für einen Juden aus Tarsus bekannt hatte, mußte Iysias ihn immer noch für einen der Mörder und Mordbrenner halten, von denen so viel geredet wurde. Ein Hauptverbrecher schien er auf jeden Fall zu seyn; denn das Volk drängte mit solchem Ungestüm zu, daß die Soldaten ihn die Stufen der Festung hinauftragen mußten. Den Inhalt der hebräischen Anrede an das Volk hatte Iysias nicht verstanden, da aber durch sie das wilde Geschrei nur vermehrt wurde **), so glaubte der Oberste gleich zur Geißelung schreiten zu müssen.

§ f 3

Anmerk.

*) Zwar waren schon unter Cuspius Fabus, unter Eumanus (s. Jos. Ant. XX. c. 2 und 5.) und andern Statthaltern Unruhen vorgefallen, doch nahm der Harg dazu, je näher dem jüdischen Kriege, je mehr zu, wie Josephus bezeugt.

**) XXII. v. 23. Der Staub wurde durch die in der Wuth umhergeschwenkten Kleider erregt. Lucian de saltat. 33. καὶ ὀρῶν, καὶ τὰς ἐοῦσας ἀπὸ πρῶτον. Ovid. A. III. 274. „Et „date jactatis undique signa togis.“

Anmerk. 5). Paulus mit der Geißelung verschont.
Berufung auf sein röm. Bürgerrecht.

Im Lager selbst (παρεμβολῇ) sollte Paulus geißelt werden, damit er nun, ohne fernere Weiltäuschtigkeit, gleich sein Verbrechen eingestände. Nach römischen Gesetzen nahm nemlich (wie schon andernmo erwähnt ist) die peinliche Untersuchung (quaestio) bei Nichtrömern und Verbrechern geringen Standes durch Geißelhiebe ihren Anfang. Schon der Anblick der Ruthen oder Riemen brachte manche zum Geständniß *). Paulus rettete sich hier von der ihm zugebachten Behandlung, indem er sich gegen den neben ihm stehenden Centuria (welcher nemlich den Paulus unter Händen habens den Soldaten befohl, und darauf achtete, ob er zum Eingeständniß sich bereit finden würde, ut quaereretur, ἀναζητᾶσαι αὐτόν) auf sein römisches Bürgerrecht berief, wodon dieser auch son gleich dem Chiliarchen oder Obersten Meldung that.

*) Tac. Ann. XV. c. 56. „Tormentorum aspectum & minas non tulere.“ — Die Worte des Textes XXII. v. 25. προστιπῶν αὐτόν τὰς ἰμᾶσιν lassen eine mehrfache Deutung zu. Entweder ist der Sinn: da sie ihn mit Riemen ausdehnen oder anbinden wollten; oder: da sie ihn den Riemen (zur Geißelung) abergaben, d. h. mit den Geißelhieben schon den Anfang machen wollten; oder: da sie mit Riemen (in den Händen) ihn herbeizogen. Das erste ist wohl das rechte. Denn das Anbinden war bei der Geißelung gewöhnlich, und προστιπῶν heißt oft so viel, als adstringo, sanibus tendo.

that *). Aus der obigen Antwort des Apostels, daß er ein Bürger von Tarsus wäre, hatte Iffias ihn noch nicht für einen römischen Bürger gehalten, da gedachte Stadt keine römische Colonie, sondern nur eine *urbs libera* war, vergl. §. 55. Anm. 1. Die genauere Nachfrage des Chiliarchen, der selbst sein Bürgerrecht theuer bezahlt hatte, zeigt, daß ihm diese Nachricht befremdend war. Paulus besaß es schon durch seine Geburt (v. 28.), indem vermuthlich seine Vorfahren es entweder durch dem Staate geleistete Dienste erworben, oder aber es gekauft hätten, um die damit (besonders auf Reisen) verbundenen Vortheile zu genießen **).

§ f 4

§. 66.

*) Cic. Ver. V. 66. „*Facinus est vinciri Civem Romanum, scelus verborari.*“ *ibid.* c. 57. „*illa vox & imploratio: Civis Romanus sum, quae saepe multis in ultimis terris opem, inter barbaros & salutem tollit.*“ — Ueber das Valerische und Porcische Gesetz, so wie auch über die Strafe derjenigen, welche sich betrüglischer Weise auf dies Bürgerrecht beriefen, s. oben §. 59. Anmerk. 4. — War die Beschuldigung erwiesen und eingestanden, so konnte, nach Beschaffenheit der Umstände, allerdings auch ein römischer Bürger geschlagen (*fustibus*) und eingekerkert, auch mit Ketten geschlossen werden. L. X. in pr. Dig. de poenis: „*Ex quibus causis liber fustibus caeditur, ex his servus flagellis caedit.*“ Cf. Dig. L. I. de custod. & exhib. reor. Tacit. Hist. III. 36. Ann. III. 22. VI. 14. Suet. Aug. c. 27. Senec. de tranquill. c. 10.

**) Julius Caesar schenkte vielen das römische Bürgerrecht, s. Dio Cass. XLIII. Tacit. XI. c. 23. Suet.

§. 66.

Paulus Verantwortung vor dem Hohenrath. Versen-
dung nach Cäsarea. (Apostelgesch. XXIII.)

Der Chiliarch, der vermuthlich aus einigen Aeußerungen des Apostels oder aus anderen ein-
gezogenen Erkundigungen abnahm, daß er gegen
die jüdischen Gebräuche gefehlt haben müsse, hielt
es für das rathsamste, ihn von einer Wache be-
gleitet ins Synedrium führen zu lassen, um
allda zu erfahren, wodurch er sich vergangen habe,
und ob die Entscheidung und Bestrafung vor die
Civil-Obrigkeit gehöre. Im Hohenrathe betief
sich Paulus darauf, daß er von jeher Gott nach
seinem Gewissen gedient habe. Der Hohenprie-
ster Ananias befahl denen, die neben ihm stun-
den, ihm aufs Maul zu schlagen. Im Unwillen
über diese Ungerechtigkeit nennt Paulus ihn einen
Erzheuchler, entschuldigt sich aber sogleich über dies
seinen harten Ausdruck damit, daß er nicht ver-
muthet, oder nicht bedacht habe, daß
dieser der Hohenpriester sey ¹⁾. In seiner
fers

Suet. Caes. 76. — Josephus spricht von meh-
reren Juden, die es besaßen, z. B. B. Jud. II.
c. 14. ὡν εἰ καὶ τὸ γένος Ἰουδαῖον, ἀλλὰ τὸ
ῥ' ἐν ἀξίωμα Ῥωμαίων ην. Die Art, es zu er-
langen, war nicht immer dieselbe, auch nicht der
Preis. Dio Cass. L. LX. sagt, daß es zuerst
für große Summen verkauft sey (μεγάλων τῶ
πρωτον χρημάτων), nachher aber um eine un-
bedeutende Kleinigkeit. Ὅτι καὶ ἂν ὑάληαι τις
σκευὴ συνετρίμμενα δῶ τιμῇ, πολίτης ἔσαι.

ferneren Vertheidigung machte sich Paulus den Umstand zu Nutzen, daß die Versammlung aus Pharisäern und Sadducäern bestand, indem er sich für einen Pharisäer bekannte, der wegen der Lehre der Auferstehung verfolgt werde. Hier auf entstand ein Zwiespalt im Hohenrath. Das Geschrei nahm so überhand, daß der Chiarch sich genöthigt sah, seinen Gefangenen durch eine verstärkte Wache zur Sicherheit ins Lager bringen zu lassen. Am folgenden Tage wurde demselben durch Paulus Schwestersohn hinterbracht, daß vierzig Juden sich verschworen hätten, Paulum zu tödten, wozu selbst der Hoherath ihnen behülflich seyn wolle ¹⁾. Insiar beordnete darauf zwei Centurionen, ein starkes Geleite marschfertig zu halten, um mit Paulus noch am Abend nach Cäsarea aufzubrechen, und ihn dem Procurator Felix auszuliefern. Die ganze Mannschaft führte ihn bei der Nacht bis Antipatris, worauf das Fußvolk zurückkehrte, und nur die Reuter ihn weiter brachten ²⁾.

Anmerk. 1) Hoherpriester Ananias von Paulus nicht gekannt.

Dieser Ananias war allerdings eine Zeitlang eigentlicher Hoherpriester, indem Herodes, König von Chalcis (Bruder des älteren Herodes Agrippa), zufolge der vom Kaiser Claudius erhaltenen Vollmacht, ihn dazu machte (Jof. Antiq. XX. 5.). Bald darauf aber wurde er, auf Veranlassung der zwischen den Juden und Samaritern ausgebrochenen Streitigkeiten, von Numidius Quadratus, dem Vorgänger des Felix, zur Verantwortung

ff 5

nach

nach Rom geschickt. Der Kaiser entschied zwar zu Gunsten der Juden, und Ananias wurde losgesprochen und kam zurück (Ant. XX. 6.). Es bleibt aber ungewiß, ob er nach seiner Rückkehr noch wirklicher Hoherpriester war, oder nur als Beisitzer des Hohenraths, wie mehrere andere, diesen Titel führte. Lange bekleidete er gewiß dies Amt nicht mehr, denn schon als Felix seine Statthalterschaft in Judäa kaum angetreten hatte, wurde ihm, wie es heißt, der damalige Hohepriester Jonathan durch allerlei Vorstellungen und Einwendungen so verhaßt, daß er sogar verleitet wurde, denselben durch Mordelnwörter aus dem Bezage räumen zu lassen (Ant. XX. 8.). Vermuthlich fällt nun die im Texte angeführte Rathssammlung grade in die Zwischenperiode, als Jonathan umgebracht, und sein Nachfolger Ismael (s. Josephus am angef. O.), dessen Ernennung sich etwas verzögerte, noch nicht angetreten war. Ananias war also nur dem Titel nach Hoherpriester, oder er maßte sich diese Würde, in welcher er aber weder von allen anerkannt, noch auch nachher vom Herodes Agrippa bestätigt wurde, lediglich nur an. Vielleicht wollte Paulus durch seine Entschuldigung (wie Michaelis in seiner Anmerk. zu dieser Stelle vermuthet) auf diese Anmaßung hindeuten, denn die Person des Ananias, der doch wirklicher Hoherpriester gewesen war, konnte dem Apostel, der nichts weniger als fremd in Jerusalem war, nicht unbekannt seyn *). Er konnte aber, bei aller schuld-

*) Die Anrede des Apostels an ihn scheint dies zu bestätigen. Josephus Ant. XX. 6. 8 u. 9. schil-

digen Achtung und Ehrerbietung vor der gesetzmäßigen Obrigkeit, sich um so schließlicher dieser Entschuldigung bedienen, da der Hohenpriester sich nur im Tempel, bei feierlichen Verrichtungen seines Amtes, durch die Kleidung von andern angesehenen Priestern unterschied *). Der Ort, wo die Versammlung gehalten wurde, scheint übrigens eine dazu sich eignende Halle des Tempels gewesen zu seyn. Denn der Oberste, welcher (nach v. 10.) dabei gegenwärtig war, konnte gleich auf einem Wink aus der nahe belegenen Burg mehr Mannschaft herabkommen lassen.

Anmerk. 2) Zwiespalt im Hohenrath. Verschmähung gegen Paulus.

Ueber die verschiedenen Meinungen der Pharisäer und Sadduceer in Hinsicht auf die Lehre der Auferstehung sind schon S. 45. Anm. 1. die Hauptstellen des Josephus angeführt. Ebenfalls bemerkt auch (Antiq. XII. c. 10.), daß oftmals Streitigkeiten zwischen beiden Partheien darauf

hert ihn als einen Mann, der bei aller Freundlichkeit gegen die Bürger Jerusalems sich die größten Ungerechtigkeiten zu Schulden kommen ließ. Hieraus läßt sich auch sein unbilliges Verfahren gegen den sich vertheidigenden Beklagten erklären.

*) Ausführlicher handelt über diesen Gegenstand Viscon über die Apostelgesch. S. 40 f. Vergl. Wesslein und Krebs Observ. Flav. ad h. l. und zu Apostelgesch. IV. 6.

darüber statt fanden *). — Die Verschworenen waren ohne Zweifel geübte Mordelmsrder, die ihre Mordgewehre versteckt hielten **), und Pausanias, der Wache ohngeachtet, auf dem Wege von der Burg, vielleicht auch in der Rathsversammlung selbst, wenn er auf neue verhört werden würde (v. 15.), ermorden wollten. Sie waren zugleich Eiferer für das Gesetz, und schon dies war hinreichend, sie zur Ermordung des Irrlehrers und Uebertreters desselben freiwillig zu vermögen, denn daß sie zu dieser Unternehmung gedrungen worden wären, lesen wir nicht. Aus Philo's Schrift de Sacrificanti, p. 855. und de Monarch. p. 818., so wie aus Jos. Ant. XH. c. 6. erhellet, daß ächte Zeloten keine gerichtliche Proceßur abwarteten, sondern eigenmächtig die Ehre des Mosaischen Gesetzes zu rächen sich befugt hielten. Ueberdem war es nichts ungewöhnliches bei den Juden, sich durch Gelübde zu einer wichtigen und schweren Sache zu verpflichten. War nachher die Ausführung derselben absolut unmöglich, so konnte man sich von seinem Eide dispensiren lassen; da aber die Beweise davon in Schriften der Rabbinen sich finden, so kann solches hier nicht weiter erörtert

*) Vergl. Bruder Hist. Crit. Phil. T. II. und Biscoe am angef. O.

**) Jos. Ant. XX. 3. ὑπο τὰς σκεπητὰς ἐχούτες Ἐφιδία. Ananias stand mit ihnen in Verbindung, wie aus Jos. Ant. XX. 9. erhellet, besam aber auch, so wie sein Bruder Hiskias, durch ihre Hände selbst den letzten Stoß. — S. B. Jud. II. c. 17.

tert werden. Vergl. Selden. de Jur. Natur. L. IV. c. 8. und de Synedr. L. I. c. 7.

Anmerk. 3) Starkes Geleite bei der Versendung.
Antipatris.

Eine Begleitung von 470 Mann scheint gegen eine Anzahl von 40 Verschwornen unnöthig und übertrieben stark gewesen zu seyn. Allein Lyfias handelte der Vorsicht gemäß, und wirklich konnte es möglicher Fall seyn, da grade damals die Bande der Meuchelmörder so stark war, daß die Zahl der Verbündeten entweder zu schwach angegeben oder nachher leicht durch einige Hunderte verstärkt wurde. Zu größerer Sicherheit und desto geschwinde- rer Expedition ließ er auch ein paar Zugthiere anschicken (so verstehe ich *κτῆνη* v. 24.), die den Gefangenen fahren sollten, und wählte aus gleicher Vorsorge, und um alles Aufsehen zu vermeiden, den Anbruch der Nacht (die dritte Stunde, d. i. Abends um 9 Uhr) zur Abreise des also escortirten Wagens. Auch der weitere Transport sollte, wie es scheint, nur bei Nachtzeit geschehen (v. 31. *διὰ τῆς νυκτός*, nicht aber in einer und derselben Nacht). So gelangte man wahrscheinlich in der ersten Nacht bis an Nicopolis, welches etwa 22 römische Meilen (7 bis 8 Stunden) von Jerusalem entfernt war, woselbst man den Tag über Halt machte. In der zweiten Nacht gelangte man alsdann über Lybda nach Antipatris*), welches wieder ohngefähr 20 römische Meilen

*) Von Antipatris sagt Josephus, daß es Herodes der Große zur Ehre seines Vaters Antipater gebauet

ten von Nicopolis abgelegen war. Für den Weg von Antipatris nach Cäsarea, auf welchem kein Ueberfall mehr zu befürchten stand, schien dann die Begleitung von 20 Reutern hinreichend; daher die übrige Bedeckung von Lanzenträgern und anderen Fußsoldaten gleich von Antipatris aus wieder zurückkehrte.

§. 67.

Paulus Verhör vor Felix zu Cäsarea. Apostelgesch.
XXIV.

Als Felix den Brief des Lyfias gelesen, und noch einige fernere Erkundigungen gemacht hatte, ließ er Paulus in das vom Herodes den Großen erbaute Prätorium in Verwahrung bringen, um ihn, sobald seine Ankläger erscheinen würden, aufs neue verhören zu können¹⁾. Fünf Tage darnach (nemlich nach Paulus Verhör zu Jerusalem, also vermuthlich schon am nächsten Tage nach dessen Ankunft zu Cäsarea) erschien

bauet habe. Ant. XVI. 5. XVII. 15. B. Jud. II. 19. IV. 8. Der Weg von Jerusalem bis Antipatris war bergigt, aber der von da bis Cäsarea (welcher auch 20,000 Schritte oder 20 röm. Meilen betrug) war flach. B. Jud. I. c. — Das Itiner. Hieros. giebt mit obigen übereinstimmend die Entfernung von Jerusalem bis Antipatris auf 42 röm. Meilen an. Josephus schätzt den ganzen Weg von Jerusalem bis Cäsarea auf 600 Stadien (Ant. XIII. c. II. B. Jud. I. c. 3.), welche etwa 75 röm. Meilen oder 25 Stunden betragen.

schienen auch Ananias und die Aeltesten des Rathes, nebst einem gewissen Redner Tertullus, welcher in einer schmeichelhaften Anrede des Felix Sorgfalt für die Ruhe des Landes pries²⁾. Den Paulus beschuldigte er, daß er in mehreren Gegenden Aufruhr unter den Juden erregt, und noch zuletzt den Tempel zu Jerusalem durch Einführung eines Unbeschnittenen entweiht habe. Felix, der aus Paulus Vertheidigung deutlich ersah, daß derselbe sich keiner Uebertretung eines römischen Gesetzes schuldig gemacht habe, beschloß dennoch, sein Urtheil bis zur Ankunft des Lysias zu verschieben, und Paulus so lange in einer gemilderten Verhaftung zu halten³⁾. Einige Tage darauf mußte Paulus vor ihm und seiner jüdischen Gemahlin Drusilla einen Vortrag über die Lehre vom Messias thun. Aber Felix stuzte, als Paulus auch von den Pflichten der Gerechtigkeit und Keuschheit, und vom zukünftigen Gerichte zu reden anfieng⁴⁾. In der Hoffnung, daß Paulus seine Loslassung erkaufen würde, sprach Felix noch oft mit ihm. Als indeß diese Hoffnung nicht gelang, ließ er ihn, um dadurch die Gunst der Juden zu gewinnen, seinem Nachfolger Porcius Festus als Gefangenen zurück⁵⁾.

Anmerk. 1) Brief des Lysias. Neues Verhör vor dem Statthalter Felix zu Caesarea.

Der römischen Sitte gemäß mußte bei der Versendung des Beklagten an die obere Behörde ein schriftlicher Bericht beigelegt werden, worin die vorhergehenden Umstände und bereits erhaltenen

nen Aufschlüsse der Sache zur Benachrichtigung des höheren Richters, der demnächst solchen Bericht den ferneren Acten beifügte *), enthalten waren. Dieses Sendschreiben des Eysias enthält in der zweckmäßigsten Kürze, ganz nach der Art anderer noch vorhandener officiellen Berichte, die erforderliche Auskunft über die Ursache der Verhaftung und Versendung, und über das bisherige Verfahren des Unterbeamten. Ein solches Elogium aber machte ein neues förmliches Verhör des versendeten Beklagten keinesweges überflüssig, besonders wenn der Gegenstand von größerer Erheblichkeit zu seyn schien, oder, wie hier, die Thatfache noch nicht klar war **). — Felix, ein Freigelassener des Kaisers Claudius und Bruder des kaiserlichen Günstlings-Pallas, ward im zwölften Regierungsjahre dieses Kaisers Statthalter von Judäa, und war also ist schon seit 6 Jahren in dieser Provinz. Aus Tacitus Nachrichten wissen wir, daß er im Anfange zugleich mit Eumanus die Verwaltung hatte, indem ihm Samaria (Galilaea Transamnana), letzterem aber Judäa und Galiläa unterworfen war. Als nun Eumanus

*) Die Acten konnte der Beklagte sich zu seiner Einsicht erbitten, und Lucas also von Paulus selbst den Inhalt dieses Schreibens erfahren haben.

**) Dig. de Cust. & exhib. reor. L. VI. pr. „Non esse utique epistolia eorum credendum, qui quasi damnatos ad Praesidem remiserint. — „Igitur qui cum elogio mittuntur, ex integro audiendi sunt, etsi per literas missi fuerint, vel etiam per Irenarchas perducti.“

wegen Uebelthaten, die beide gemeinschaftlich begangen hatten, durch Quadratus, den Statthalter von Syrien, verurtheilt wurde, blieb Felix nicht allein ungestraft, sondern er saß selbst mit unter den Richtern, und bekam darauf noch zugleich die Aufsicht über Judäa und Galiläa. (S. Tacit. Ann. XII. c. 54. vergl. Jos. Ant. XX. 7. und B. Jud. II. 13., wo Felix „*Isidorus eximios*“ genannt wird.) Er residirte, gleich den vorhergehenden Procuratoren, zu Cäsarea Stratonis, der römischen Hauptstadt des Landes (s. oben S. 47. Anmerk. 4. und S. 62. Anmerk. 5.). Eigentlich wurde diese schon mehr erwähnte Stadt (nach Strabo XVI. p. 758.) zu Phönizien gerechnet, woraus es sich erklärt, daß Herodes daselbst Tempel bauen und Bilder aufstellen konnte, welches im eigentlichen jüdischen Lande nicht geschehen durfte (Ant. XV. 9. B. Jud. II. c. 21.). Wenn übrigens selbst Josephus sie (3. B. B. Jud. III. c. 4.) eine Stadt in Judäa nennt, so ist dabei an die unbestimmtere Benennung des Landes (zufolge der alten Besitznahme der Stämme), und nicht an Judäa im engeren Verstande, noch weniger an Judäa im Gegensatz von Galiläa und Samaria, zu denken.

Anmerk. 2) Der Redner Tertullus rühmt Felix
Sorge für die Ruhe des Landes.

Da die Mitglieder des Hohenrathes weder der römischen Gerichtsformeln (*actiones legis*), noch überhaupt der lateinischen Sprache kundig waren, so brachten sie als Wortführer oder *causae patronum* einen in beiden und zugleich in der griechischen Sprache unterrichteten Mann mit sich, der

Meyer's Versuch. S 8 ihre

ihre Beschuldigungen auf das scheinbarste vorstellen und ihnen die Erkundigungen und Aussprüche des Procurators verbollmetschen konnte*). Die Anrede des Sachwalters war ganz nach der Regel der Rhetorik auf eine *captatio benevolentiae* berechnet**). Felix hatte sich zwar dadurch im Lande verdient gemacht, daß er nicht allein den Anhang des Megnpters in die Flucht schlug (s. S. 65. Anmerk. 4.); sondern auch den Eleazar, Anführer einer Räuberbande, der zwanzig Jahr hindurch das Land beunruhigte, lebendig gefangen nahm und nach Rom sandte, nachdem er viele seiner Anhänger hatte kreuzigen lassen (Jos. Ant. XX. 8. B. Jud. II. c. 13. §. 2.). Indessen trieb doch niemand größere Räubereien, als eben Felix selbst, indem er (nach Tacitus Bericht) †) nicht weniger
als

*) Ueberall scheinen auch in den Provinzen die Römer in Rechtsfachen sich stets ihrer Landessprache, die am besten dazu geeignet war, bedient zu haben; jedoch wurde alsdann zur allgemeinen Verständlichkeit jedes Gesetz oder jede Sentenz auch griechisch ausgedrückt. So. z. B. in der Zusammenberufung der macedonischen Bevollmächtigten nach Amphipolis durch P. Aemilius, wo der Prätor Octavius alles griechisch verbollmetschte. Liv. XLV. 29. 30. Plut. P. Aemil. p. 270.

**) Eben so machte es ein gewisser Pessius bei einem Rechtshandel, der in der Provinz Asien vor dem berühmten Marc. Brutus geführt wurde: *exposit causam — laudat Brutum laudatque cohortem*. Hor. I. Sat. VII.

†) Ann. XII. 54. „At non frater ejus cognomento Felix pari moderatione agebat jam „pri-

als Gumanus, die Gewaltthätigkeiten der Juden und Samariter gegen einander begünstigte, wenn nur die von beiden Seiten unterhaltenen Räuberbanden den größten Theil ihrer Beute ihnen (den Procuratoren) brachten. Daß ferner eben Felix selbst den Hohenpriester Jonathan durch Meuchelmörder umbringen ließ, ist schon kurz vorher (§. 66. Anmerk. 1.) aus Josephus angeführt. Auch römische Schriftsteller bestätigen es, daß es, seit der Zeit der römischen Verwaltung, nie mißlicher um die Sicherheit des Lebens und des Eigenthums im jüdischen Lande aussah, als grade unter Felix, wie wohl der um Wahrheit übrigens wenig bekümmerte Redner darin Recht hatte, daß er auch zuweilen heftige Unruhen gestillt und gemeinschaftliche Gefahren abgewendet hatte. — Paulus brachte darauf seine Antwort vor, und so wurde, wie gewöhnlich, der Prozeß mündlich durch gehaltene Reden geführt, *caussa perorabatur*. Dies war die *litis contestatio*.

Anmerk. 3) Hauptpunct der Beschuldigung. Aufschub des Urtheils. Weiterer Arrest.

Da der Name der Christen bei der römischen Obrigkeit noch nicht verhaßt war, so konnte auch bei Felix (so wie bei anderen heidnischen Richtern) nichts weiter in Betracht kommen, als ob Paulus

§ 2

Auf

„*pridem Judaese impositus, & cuncta male facta sibi impune ratus, tanta potentia subnixo &c.*“ Cf. Hist. V. c. 9 „*per omnem saevitiam ac libidinem jus servilli ingenio excercuit.*“ Suet. vit. Claud. c. 28.

Aufruhr gestiftet, oder sich sonst gegen die Geseze des Staats vergangen habe. Grade von der Seite suchte auch Tertullus den Beklagten verdächtig zu machen, wie denn die Juden zu Lystra, Philippi und Ephesus, und schon in der Anklage Jesu vor Pilatus denselben Weg einschlugen. Aus dem Umstande, daß Ananias selbst an der Spitze einer ansehnlichen Deputation des Hohenraths erschien, konnte Felix, wie vormalß Pilatus zu Jerusalem, leicht erachten, daß der Judenthume an dieser Sache sehr gelegen seyn müsse. Aus dem günstigen Bericht des Iysias und aus Paulus Vertheidigung leuchtete indessen deutlich hervor, daß er kein Verbrecher gegen römische Geseze begangen habe, da überdem die Ankläger ihre dahin abzielende Beschuldigung nicht erweisen konnten. Vielmehr mußte es dem Procurator bald klar werden, daß eine Religionsangelegenheit Paulum den Haß der jüdischen Obrigkeit zugezogen habe, und daß Paulus zu der neuen Secte gehöre, die zu Cäsarea nicht mehr ganz unbekannt (er selbst hatte nach XXIV. 22. schon mehr davon gehört), auch keinesweges aufrührerisch und gefährlich war, von der jüdischen Geistlichkeit aber sehr verfolgt wurde. Verurtheilen konnte er den Beklagten nicht, besonders da er römischer Bürger war. Indessen wollte er auch die vornehmen Ankläger, die es sich so hatten an gelegen seyn lassen, nicht beleidigen, daher er sein Urtheil unter dem Vorwande, daß ihm die Sache noch nicht klar sey (*non liquet*), und er erst die Ankunft des Iysias abwarten müsse, noch ganz suspendirte (*ampliabat*). Die weitere Verhaftung, worin Paulus nun gehalten wurde, scheint keine

ans

andere, als die *custodia militaris* gewesen zu seyn, in welcher er, wie wir bald weiter sehen werden, noch ferner blieb. Vermuthlich war er ist nur an Eine Wache angeschlossen, hatte aber nicht die Freiheit, in Begleitung derselben das Gefangenhaus zu verlassen, wiewohl es den Freunden frei stand, zu ihm zu kommen und mit den nöthigen Bedürfnissen ihn zu versorgen, s. v. 25. Vorher scheint er hingegen doppelt geschlossen (wie Petrus, s. S. 56. Anmerk. 2.) und in einem festeren und dunkleren Gemach (vergl. S. 59. Anmerk. 4.), in *tenebris*, aufbewahrt gewesen zu seyn.

Anmerk. 4) Drusilla, Gemahlinn des Felix.

Die hier genannte jüdische Gemahlinn des Procurators war eine Schwester des jüngeren Agrippa und der Berenice. Zuvor war diese letztere, wie Josephus erzählt *), mit dem König der Emesener, Azizus, vermählt gewesen, welcher sich, dieser Heirath wegen, der Beschneidung unterworfen hatte. Durch des Felix Vorsehlagen ließ sie sich verleiten, jenen zu verlassen, und

§ 3

bei

*) Antiq. XX. c. 6. wo, nachdem der Charakter des Felix geschildert ist, die Rede auf diese Heirath kommt. Suet. Claud. c. 28. sagt von ihm, daß er drei königliche Prinzessinnen zu Gemahlinnen gehabt habe. Tacitus Hist. V. 9. nennt unter ihnen noch eine andere Drusilla, Großtochter des Antonius und der Cleopatra, welche, wie der Zusammenhang daselbst zeigt, auch in der Provinz gewesen war. Ueber solche Begleitung der Gemahlinn des Procurators s. S. 49. Anmerk. 2.

bei ihm in größerem Glanze zu leben. Nichts ist wahrscheinlicher, als daß diese jüdische Römerin noch immer eine gewisse angeborene Anhänglichkeit ans Judenthum behielt, und desfalls, vielleicht auch zugleich aus Neugierde und zum Zeitvertreib, ein Verlangen bezeigte, diesen Aufsehn machenden Rabbi vom Messias und dessen Erscheinung reden zu hören. Paulus, welcher das *circum praecordia ludere* sehr liebte, lenkte seinen Vortrag bald auf Gegenstände, die von solchen Zuhörern am meisten zu beherzigen waren, aber den von Wollust und Habsucht beherrschten Felix in Verlegenheit setzten. Das Unerwartete dieser Lektion, die in genauer Uebereinstimmung mit heidnisch-philosophischen Lehren stand, befriedigte wenigstens nicht die Neugierde, und gab keinen Stoff zu ergößlicher Unterhaltung und Einschläferung des Gewissens, womit den hohen Anwesenden gewiß mehr gebient gewesen wäre.

Anmerk. 5) Felix fehlgeschlagene Erwartung.
Zurücklassung des Gefangenen.

Völlig dem bekannten Charakter des Felix gemäß ist die Bemerkung, daß er sich Rechnung machte, von Paulus Geld für seine Loslassung zu bekommen *). Er konnte diese Erwartung um so eher hegen, da er aus manchen Aeußerungen des
Apos

*) Besonders in den Provinzen galt damaliger Zeit das Horazische „*omnes enim res, virtus, fama, decus, divina humanaque pulchris devitiis parent.*“

Apostels (3. B. XXIV. 17. daß er seinen Landesleuten Almosen überbracht habe), vielleicht auch aus den Besuchen und Geschenken, die derselbe erhielt, leicht erachten konnte, daß er entweder selbst wohlhabend seyn, oder doch reiche Freunde haben müsse. Die römischen Gesetze freilich verstatteten solche Erpressungen und Bestechungen keinesweges, aber wir wissen schon, wie wenig Felix, sobald seine Leidenschaft ihm ein anderes befahl, sich an Gesetze zu kehren pflegte *). Suetonius sagt es in der schon angeführten Stelle gradezu, daß er sich bei allen seinen Ungerechtigkeiten auf die Unterstützung seines Bruders Pallas verließ, und so bewies

Sg 4

-
- *) Die erste lex gegen Bestechung und Erpressung (*pecunia ablata, coacta, conciliata* nach Cicero's Ausdruck) wurde Erb. R. 604 von C. Piso gegeben. Nachher machte die steigende Habsucht der Magistrate in den Provinzen noch schärfere, als die Calpurnische, Acilische, Servillische, Cornelische u. erforderlich. Das bekannte Gesetz des Julius Cäsar über diesen Gegenstand war noch zu Justinians Zeiten in Gältigkeit. So heißt es Dig. L. XLVIII. „*Lex Julia de repetundis praecipit, — ne quis ob hominem in vincula publica coniciendum, — exve vinculis dimittendum aliquid acciperit.*“ — Ueber die Bereicherungen der Günstlinge des Claudius verdient hier die Anekdote aus Suet. c. 28. angeführt zu werden: daß, als sich einst Claudius über Geldmangel der Staatscasse beklagte, man ihm artig geantwortet habe: „er würde Geld genug haben, wenn nur seine Freigelassenen mit ihm theilen wollten.“

wies er, nach Tacitus Bemerkung, seine angestammte Sclavenseele, selbst im Besiz von königlicher Macht. Am Ende seiner Regierung (etwa zwei Jahr nach Paulus Auslieferung an ihn) versfolgten ihn die Juden aus Cäsarea mit ihren Beschuldigungen nach Rom, wobei er jedoch gleichfalls, und zwar wieder durch die noch immer kräftige Fürsprache des Pallas, seiner verdienten Bestrafung beim Nero entging. S. Jos. Ant. XX. c. 7. §. 5.

Um die Juden nicht noch mehr zu erbittern, ließ er Paulus, wiewohl er ihn für unschuldig halten mußte, im Gefängnis zurück *). So erzählt Josephus (Ant. XX. c. 8. B. Jud. II. 14.) von einem anderen ungerechten Procurator in Judäa, Albinus, daß er gegen die Zeit der Ankunft seines Nachfolgers, des Gessius Florus, das Volk zu Jerusalem durch viele Gefälligkeiten sich geneigt zu machen gesucht, und unter andern, auf Ansuchen desselben, viele Gefangene frei gegeben habe. (Vergl. über des Pilatus Besorgnis einer Anklage S. 50. Anmerk. 2.). Ebendasselbst bestätigt Josephus zugleich, daß Festus der unmittelbare Nachfolger des Felix war.

§. 62.

*) Nämlich in dem Praetorio Caesaris, welches Herodes zum Besten gefangener Juden hatte erbauen lassen, damit solche nicht unter Heiden zu wohnen brauchten. Doch waren die Aufseher der vom Proprätor hieselbst gefangen gehaltenen Juden wahrscheinlich Römer.

§. 68.

Paulus vor Festus und Agrippa minor. (Apostelgesch. XXV. und XXVI.)

Porcius Festus unternahm, um sich den Juden darzustellen, sogleich nach seiner Ankunft in das Land *) eine Reise nach Jerusalem. Die Ankläger des Apostels, welche die Sache gern dahin (nach Jerusalem) ziehen wollten, beschied er nach Caesarea †). Als er daselbst beide Parteien gehört hatte, erklärte er sich dahin, daß er nichts dagegen habe, wenn Paulus zu Jerusalem seine Sache nun entscheiden lassen wollte. Paulus aber erwiederte, er stehe vor des Kaisers Gericht, von dem er auch sein Urtheil empfangen wolle, und von da er an den Kaiser selbst appellire. Festus nahm, nach einer kurzen Unterredung mit den Beisitzern des Gerichts, diese Appellation an, doch mußte er noch nicht recht, was er eigentlich über ihn nach Rom berichten sollte ‡). Als er daher einige Tage darauf Besuch vom König Agrippa und dessen Schwester Berenice erhielt, nahm er nicht Anstand, diesen hohen Personen seinen jüdischen Beklagten in Ketten vorzustellen,

§ 5

well

*) v. I. *Επιβας τῇ ἐπαρχίᾳ*, desselben Ausdrucks bedient sich Josephus B. Jud. II. 8. §. 1. wo er von der Ankunft des Coponius in die Provinz redet. Vergl. dessen Alterth. XVIII. c. 1. §. 1. Den Festus nennt er selbst (XX. 8. II.) *ἐπαρχον*, da er sonst gewöhnlich den bestimmteren Ausdruck *ἐντοπικος* (Procurator, Praetor) zu wählen pflegt.

weil er durch sie nähere Aufklärung über den Gegenstand der Klage zu erhalten hoffte ³⁾. Als nach beendigter Untersuchung und nach geschehener freimüthigen Vertheidigung des Apostels die Versammlung ausbrach, erklärte Agrippa: „Pauslus könne ohne Bedenken auf freiem Fuß gesetzt werden, wenn er sich nicht schon auf den Kaiser berufen hätte ⁴⁾.“

Anmerk. 1) Festus Verweigerung der Bitte der Ankläger.

Zu Jerusalem wollte Festus in Abwesenheit des Beklagten kein Urtheil in dieser Sache sprechen, weil es nach römischen Gesetzen nicht verstatet sey (v. 16.), jemand aus Gefälligkeit gegen andere zu verurtheilen, vielmehr müßten Kläger und Beklagter mit einander in Person vor Gericht erscheinen, und letzterer zur gehörigen Verantwortung gelassen werden ⁵⁾. Eben so wenig zeigte er sich geneigt, den Beklagten zur Beendigung des Prozesses nach Jerusalem kommen zu lassen, vermuthlich weil er die hinterlistigen Nachstellungen der Juden erfahren hatte, oder selbst sah, wie viel Malignität und Leidenschaft bei ihnen mit im Spiele war. Zu Cäsarea war der Gerichtshof,

⁵⁾ Dig. 48. 17. L. I. de requis. & observ. Dam. „& hoc jure utimur, ne *absentes* damnentur, neque enim inaudita causa quemquam damari ratio patitur.“ Senec. de Benef. VI. 3. „Iudices, quem *damnatus* erant *causa*, dammare *gratia* noluerunt.“ Cf. Dionys. Halic. VII. 53.

hof, wo die Sache dem ordentlichen Gange des Rechts zufolge entschieden werden mußte, wo keine gewaltsame Anschläge zu besorgen waren, und wo man überhaupt auf keine Weise etwas vom Procurator erzwingen konnte. Noch in den letzten Jahren des Felix waren die Juden hier, auf Veranlassung eines Streites mit den Griechen, sehr gedemüthiget worden (Josephus Alterth. XX. c. 6.).

Die Beschuldigung, welche die Juden hier auf vor Festus gegen Paulus zu Cäsarea vorbrachten, war dreifach, indem sich derselbe gegen das jüdische Gesetz, gegen den Tempel, und (worauf es hier besonders ankam) gegen den Kaiser vergangen haben sollte. Dem Richter schien alles (s. v. 19.) auf bloße Religionszänkereien, die er nicht verstand, hinauszulaufen (vergl. S. 62. Anmerk. 4.). Selbst die der kaiserlichen Würde entgegen seyn sollende Behauptung des Apostels, daß ein gewisser Jesus als König verehrt werden müsse, schien ihm, da dieser zwar leben, aber doch nicht mehr auf der Erde seyn solle, völlig gleichgültig und unerheblich zu seyn (vergl. S. 48. Anmerk. 3 und 4.). Auch des Aufruhrs konnte Paulus nicht überwiesen werden, der weder unter den Anhängern eines Theudas, noch eines Judas Galiläus (s. Joseph. Alterth. XX. c. 7.), noch sonst in irgend einer Bande von Räubern, Mordelndern oder Aufrührern ergriffen war. Nur etwa die Uebertretung eines jüdischen Gesetzes oder Gebrauchs mochte auf ihm haften, worüber die Juden zu Jerusalem (wenn sie nur weniger erbittert gewesen wären) selbst am besten hätten richten können.

nen. Festus war daher geneigt (s. v. 20.), die Entscheidung dem Hohenrathe, wie die Juden als Kläger dies verlangt hatten (*postulatio judicis*), zu überlassen, sobald der Beklagte damit zufrieden seyn würde.

Anmerk. 2) Paulus Appellation. Festus Berathschlagung mit den Weisßhern des Gerichts.

So lange noch immer neue Verhöre vorgenommen wurden, mußte Paulus dem Rechte seinen Lauf lassen und sich seinem rechtmäßigen Richter zur Verantwortung stellen. Als aber Festus von dem Endurtheil sprach, welches von dem jüdischen Gerichte gefällt werden könnte, stand es dem römischen Beklagten, der schon vor dem kaiserlichen Gerichte stand, völlig frei, diese Auslieferung zu verbitten (*judex non convenit*), und an den Kaiser selbst zu appelliren *). Es war gegen die römischen Gesetze, einen Römer an die Provinzialen zum Gericht zu übergeben, wenn nicht etwa der Inquisit selbst darin willigte **).

Festus

*) Ulpianus L. I. Dig. de Offic. Procur. Caes. „Cum acta gesta que sunt a Procuratore Caesaris, sic ab eo comprobantur, atque si a Caesare gesta sunt.“ Cf. Dig. de appellacionibus recipiendis.

**) Dig. L. 47. c. 7. „L. Julia de vi publica tenetur, qui cum imperium potestatemve haberet, civem Romanum adversus provocacionem necaverit, verberaverit — impediatur, quo minus Romae intra certum tempus adsit.“ — Als öffentliches Gebäude der römischen Proprätur war das Haus, worin Paulus gefangen saß, eine *curia* *Kaivogov*.

Festus erklärte daher nach einer kurzen Unterredung mit seinen Rätthen *), daß gegen die Provo-
cation nichts einzumenden sey. Er selbst kam das
durch aus der Verlegenheit, entweder ungerath
gegen die beklagte Person, oder beleidigend und är-
gerlich für die Juden zu entscheiden. — Es war
erforderlich, daß der Richter in zweifelhaften Um-
ständen oder vor Entscheidung einer öffentlichen
Angelegenheit erst mit seinen Rätthen oder Beis-
sern Rücksprache nahm. Josephus nennt solche
Gerichtscollegen die Freunde des Statthalters
(Φίλοι ἡγεμονος B. Jud. II. 16.). Beim Dio Cass.
p. 505. E. heißen sie παρῆγοι. Bei römischen
Schriftstellern werden sie auch sonst comites, con-
tubernales, consilium, amici, viri primarii,
ministri imperii genannt. Vergl. Suet. Tib. 33.
Amm. Marcell. 23. extr. Plin. ep. I. 30. Spä-
terhin hießen sie Assessores. Ulp. Tit. I. 13.
Lampr. Alex. 44. Ein Theil des Gefolges et-
nes angesehenen römischen Beamten diente zwar
nur zum Staat und zur Vermehrung der Tischge-
sellschaft desselben (die commensales), ein anderer
Theil aber bekleidete doch wirklich bestimmte Ama-
ter, als Prätores, Beisitzer, Cassirer, Schre-
iber u. s. w., und mußten, bei wichtigern Vorfäl-
len wenigstens, zu Rathe gezogen werden. So
wirft es Cicero (in Verr. II. c. 33.) dem Verres
vor, daß er in Sicilien Verdammungsurtheile ge-
sprochen, ohne diesen Rath zu befragen. Philo-
sagt

*) *Judices in consilium ibant, sic stundem nemlich
auf, und deliberirten heimlich. Cf. Cic. Verr.
III. 12.*

sagt vom Petronius (p. 1024. ed. Francof.), er habe bei einer gewissen Angelegenheit erst mit seinen Beisitzern überlegt, was zu thun sey: „μετα των συνδρων ἐβουλευτο τα πρακτα.“ — Hier im Texte scheinen mir besonders die Obersten (χίλαρχοι s. v. 23.) der fünf zu Cäsarea in Besatzung liegenden Cohorten (B. Jud. III. 4.), welche nach Festus die Vornehmsten der Stadt waren, als Comites interiores zu verstehen zu seyn.

Anmerk. 3) Besuch des Königs Agrippa und der Berenice bei Festus.

Mit Recht nennt Lucas den hier erwähnten jüngeren Agrippa. König, so wie auch Josephus (3. B. Antiq. XX. 8. 5.) ihm diesen Titel beilegt, ob er gleich nicht über Judäa herrschte. Der jüdische Geschichtschreiber meldet, daß er erst 17 Jahr alt war, als sein Vater Herodes Agrippa starb. Der Kaiser Claudius war anfangs nicht abgeneigt, ihm sein ganzes väterliches Reich anzuvertrauen, änderte aber halb, auf geschehene Vorstellung, dies Vorhaben ab, sandte Cuspius Fadus nach Judäa, und ertheilte dem jungen Agrippa das Königreich Chalcis. Einige Jahre darauf schenkte er ihm statt dessen die Länder der Tetrarchie des Philippos, nemlich Batanea, Trachonitis und Abilene (S. 42. Anmerk. 3.), deren Besiß ihm nachher von Nero bestätigt und noch durch die Zugabe einiger Städte erweitert wurde *). Ohne richterliche Gewalt in Judäa hatte er jedoch auch da in Res.

*) Antiq. XIX. 9. I. XX. 7. I. B. Jud. II. 13.

Religionsangelegenheiten einen nicht-unbedeutenden Einfluß, indem er die Aufsicht über den Tempelschatz führte, und das Recht besaß, Hohepriester einzusetzen.

Seine Schwester Berenice, welche in einem prächtigen Anzuge zugleich mit in dem Verhörsaale erschien, ist eine aus der Prosafangschichte nicht unbekante Staatsdame, die in den Ruf eines strafbaren Umgangs mit ihrem Bruder kam, als ihr Gemahl und Oheim Herodes gestorben war *). Mit Ptolamion, König von Ägypten, welcher um ihrerwillen die jüdische Religion annahm, war sie nur kurze Zeit vermählt, als sie ihn wieder verließ und sich bei ihrem Bruder aufhielt (Antiq. XX. 7. 3. B. Jud. II. 16.).

Sie ist dieselbe Berenice, welche den Titus so sehr durch ihre Schönheit einnahm, daß sie beinahe durch ihn auf den römischen Thron erhoben wäre. Dem römischen Volke war indessen diese Zuneigung so anstößig, daß Titus den Gegenstand derselben, die Berenice selbst, so hart auch beiden die Trennung ankam (invitus invitam), aus Rom wegsandte **).

Da

*) Juvenal. Sat. VI. 155. „adamas notissimus & „Berenices in digito factus pretiosior: hunc „dedit olim barbarus incessas dedit, hunc „Agrippa sorori &c.“ Cf. Tacit. Hist. II. 81. Dio ex Xiphil. L. LXVI. p. 752.

**) Dies geschah, nach Suet. Tit. 7., gleich im Anfange dieses durch seine Thronbesteigung sich so preiswürdig verändernden Titus. Josephus erzählt B. Jud. II. 15. daß Berenice, wegen eifri,

Da Paulus, als Cilicier (siehe S. 53. Anmerk. 1.), ein Unterthan des Polemon war, und in Cilicien selbst seit einigen Jahren Aufsehen gemacht hatte: so mochte sie vermuthlich schon von ihm gehört haben, und desfalls ihr Verlangen bezeigen, mit bei dem Verhör gegenwärtig zu seyn. Anderer Seits konnte Festus sowohl von ihr als von ihrem Bruder Aufschlüsse in der Sache erwarten, woran ihm um so mehr gelegen war (v. 29.), da er dem erforderlichen Berichte an den Kaiser *) noch nicht die Entleidung zu geben wußte. Es litt auch keinen Zweifel, daß beide von ihrem ge-

ger Verwendung für ihre Landesleute, beinahe von römischen Soldaten mißhandelt wäre. Bei diesen Landesleuten und Glaubensgenossen war sie weit beliebter, als ihre gleichfalls durch Schönheit berühmte Schwester Drusilla, welche durch ihre Vermählung mit Felix dem väterlichen Glanzen schien entsagt zu haben. S. S. 67. Anm. 4.

*) Dig. Lib. XLIX. 6. de libellis demiss. „Post appellationem interpositam literas dandas, sunt ab eo, a quo appellatum est, ad eum, qui de appellatione cogniturus est, sive principem sive quem alium; quas literas demissorias sive Apostotas appellant.“ Vergl. über das Endschreiben des Ippias S. 67. Anmerk. 1. — Der Titel Herr (κυριος, rex, dominus), welchen Augustus und Liberius verweigert hatten (s. Tacit. Ann. I. 1 und 9. auch II. 87. Suet. Aug. 53. Tib. 27.), wurde unter den folgenden Kaisern so gewöhnlich, daß man ihn fast in allen Berichten des Plinius an den Kaiser Trajan findet, ob ihn gleich auch dieser vermeiden wollte. S. Plin. in Paneg. c. 7 und 55.

seheistigen Vater Herodes Agrippa (S. 56. Anmerk. 1.) aufs sorgfältigste zur genauen Kenntniß jüdischer Sitten und Gebräuche erzogen waren (f. XXVI. b. 3.). — Paulus wurde ihnen in Ketten vorgeführt, wie es denn nichts ungewöhnliches war, daß Gefangenen auch in Gegenwart hoher Personen ihre Fesseln nicht abgenommen wurden *).

Anmerk. 4) Erklärung des Agrippa.

Dem Römer Festus konnte leicht das, was Paulus von einem hingerichteten und auferstandenen Jesus sagte, der Juden und Heiden belehren und erlichten würde, als Gelehrsamkeit eines verwirrten Kopfes, als Unsinn oder Schwärmeret vorkommen. Er lachte solcher Behauptungen, so wie die Philosophen zu Athen (Apostelg. c. XVII. f. S. 61. Anmerk. 3.). Dies vielleicht um so mehr, da er als neu angekommener Statthalter mit jüdischen Erwartungen und Religionsfäßen noch völlig unbekannt war.

Bel

*) Justin. XIV. 4. 1. „Iustus ab universis liber, factoque silentio, laxatisque vinculis, prolatus, sicut erat catenatus, manum ostendit.“ Von Domitian sagt Suet. c. 14., daß er die Gefangenen nie anders verhört habe, als indem er ihre Ketten in seiner Hand hielt. Vergl. Tacit. Annal. IV. 28. Vermuthlich hat Paulus also die hier mutmaßlicher Weise abgefaßten Schriften einem Schreiber dictirt. Vergl. das Genaische Oster-Programm 1799. De tempore scriptas prioris ad Timoth. atque ad Philippenses epistolae.

Weber's Versuch.

h h

Bei einem sorgfältig jüdisch erzogenen Agrippa aber konnte Paulus mit Recht den Glauben an die heiligen Schriften der Nation voraussetzen (v. 27. 28.). Daß inzwischen dieser König, in Gegenwart so vieler vornehmen heidnischen Personen, aus falscher Schaam einer bestimmten Antwort auszuweichen suchte, darf uns nicht wundern. Es konnte ihm nicht unbekannt seyn (und Festus hatte selbst (XXV. v. 19.) so etwas durch einen entschlüpfsten Ausdruck verrathen), wie die Heiden über die Meinungen und Gebräuche des jüdischen Volks zu urtheilen pflegten *).

Daß am Ende dieser König ein so glimpfliches Urtheil über den Gefangenen fällte, stimmt völlig mit seinem Charakter überein. Denn Josephus schildert ihn in seinem Werke vom jüdischen Kriege als einen Mann von sanften und liebevollen Betragen, ob er gleich in seinen Alterthümern (nach Agrippa's Tode) hinzusetzt, daß er der Schwelgerei und Ueppigkeit ergeben gewesen sey. Gegen die Christen selbst konnte auch Agrippa nicht eingenommen seyn, da er sie ohne Zweifel als friedsame Menschen kannte, so aufrührerisch auch damals die Juden gesinnt waren. Der Apostel und seine Anhänger predigten keinen Christus, der weltlicher König sey, hatten keine verdächtige Geheimnisse und übten keine Gebräuche aus, die von Staatswegen bereits verboten gewesen wären. Ein
Vers

*) Juven. l. c. „Observant ubi festa novo pede
„Sabbatha reges, & vetus indulget clemen-
„tia porcis.“ Vergl. I. Th. S. 2.

Verbrechen konnte man also diesem Gefangenen nicht zur Last legen. Indessen hatte Agrippa auch darin Recht, daß er ist, da er auf den Kaiser sich berufen habe, nicht wohl frei gegeben werden dürfte. Denn die einmal nach Rom appellirt hatten, mußten auch dahin gesandt werden, ohne daß in ihrer Sache weder zum Vortheil noch zum Nachtheil etwas verändert wurde *).

§. 69.

Paulus Versendung nach Rom, a) von Cäsarea bis Melite. (Apostelgesch. XXVII.)

Da die Uebersendung des Apostels nach Italien einmal beschlossen war, wurde er, nebst einigen andern Gefangenen, der Aufsicht des Hauptmannes Julius von der Garde (τρεῖς ἑκατόνων) übergeben. Am Bord eines Schiffes von Abromyttium segelte man an den Küsten von Asien hin, und landete am folgenden Tage bei Sidon ¹⁾. Von hier fuhr man, da der Wind entgegen war, nahe unter Cypem weg, durchstrich

Hh 2

die

*) Vid. Dig. de appellat. recipiendis. Cf. Grotius und Wolf Cur. Phil. ad h. l. — Solche Appellationen nach Rom waren unter den Rkaisern gar nicht selten. Schon Augustus hatte desfalls (wie Sueton. c. 33. erzählt) die nöthigen Verfügungen getroffen. Vergl. Ernesti ad Suet. Caes. c. 43. Auch Josephus spricht Ant. XX. c. 5. B. Jud. II. c. 5. 12 und 13. von solchen, die durch Varus, Quadratus und Felix zur Verantwortung nach Rom gesandt wurden.

die Höhe von Cilicien und Pamphylien, und landete zu Myra an der Küste von Lycien. Hier fand der Hauptmann ein alexandrinisches Schiff, das nach Italien bestimmt war, auf welches er die Gefangenen bringen ließ²⁾. Da uns günstige Winde das Schiff nur mit Mühe Entbos erreichen ließen, suchte man Creta bei Salmone zu umfahren, und gelangte an einen Ort, der Guthafen (καλος λιμνη) hieß, neben Iasea³⁾. Gegen Paulus Vorstellung, hier zu verweilen, stimmten die meisten dahin, die Anker zu lichten, in der Hoffnung, Phönice, einen Hafen auf der andern Seite von Creta, zu erreichen, um daselbst zu überwintern. Aber nach einem sanften Südwind, der die Hoffnung anfangs zu begünstigen schien, erhob sich bald ein heftiger Nordostwind, welcher das Schiff mit Gewalt bei der Insel Claude vorbeitrieb. Man umwand dasselbe mit Thauwerk, und um nicht gar in die Syrte (eis τὴν σურτιν) zu gerathen, streckte man die Segel und überließ sich der Gnade der Wellen⁴⁾. Als der Sturm noch länger anhielt, wurde nach und nach die Ladung ins Meer geworfen. Nachdem man noch lange auf dem abriatischen Meere umhergetrieben war, erblickte man ein unbekanntes Land, und wollte versuchen, da zu landen. Aber das Schiff gerieth auf eine Sandbank, weshalb die Soldaten den Entschluß faßten, die Gefangenen zu ermorden. Allein der Hauptmann hielt sie zurück, und alle kamen glücklich ans Ufer⁵⁾.

Anmerk.

Unterf. 17 Hauptmann Julius von der Augustalischen Cohorte. Schiff von Adramyttium. Sidon.

Die Augustalische Cohorte (*στ. οβ. cohors Augusta*), bei welcher Julius Hauptmann (*centurio, εκατονταρχος*) war, scheint die Leibwache oder Garde zu Cäsarea ausgemacht, und aus Sebastinern, d. i. aus Soldaten von Cäsarea oder Sebaste, bestanden zu haben, und von andern im Lande befindlichen Legionen unabhängig gewesen zu seyn. (Vergl. Jos. Ant. XIX. 9. XX. 8.). Sie gehörte wenigstens nicht zu dem italienischen Regiment, welches Apostelges. c. X. angeführt wird, bei dem Cornelius als Hauptmann stand; so wie dieses wieder ganz verschieden war von der legio Italica, wovon wir beim Tacitus und auch auf alten Inschriften Erwähnung finden *).

Die Stadt Adramyttium lag in Mysien gegen der Insel Lesbos über **). Dies Schiff aber
 H h 3 sollte

*) Diese letztgedachte Legion ließ nemlich Nero erst in Italien zu einem Kriegszuge nach Parthien ausheben, wie Sueton Ner. c. 19. ausdrücklich meldet. Vergl. Dio Cass. L. LV. p. 564. — Ueber andere inländische, italienische oder römische Cohorten, z. B. der praetoria und urbana im Gegensatz der auswärts in den Provinzen angeworbenen Truppen, s. Tacit. Ann. I. 17. Hist. I. 87. Dio Cass. Lib. LIII. Suet. Aug. 102.

**) S. Strabo XIII. p. 606. 614. Vergl. Herod. VII. c. 42. Eukath. zu Iliad. I. p. 25. — Die afrikanische Stadt dieses Namens (Plin. V. 32.) kann hier nicht gemeint seyn, denn das Schiff war auf der Reise nach Haus. Vermuthlich hat es

sollte offenbar nicht die Gefangenen dahin bringen, sondern nur auf seinem Laufe sie in irgend einem Hafen, worin ein nach Rom bestimmtes Schiff lag, ans Land setzen, wie auch nachher zu Myra geschah. Wegen Mangel des Compas und aus Unkunde des hohen Meers pflegten auch noch damals die Seereisenden gern an den Küsten herzufahren und oft ans Land zu legen. So landete auch dies Schiff schon bei Sidon, dieser weltberühmten Stadt an der phöniciſchen Küste, wo Paulus, während das Schiff vor Anker lag und vermuthlich noch andere Waaren aufnahm, seine hiesigen Freunde, wie vormalſ zu Tyrus (ſ. S. 64. Anmerk. 2.), beſuchte *).

Anmerk. 2) Umschiffung von Cyren. Myra in Lycien. Alexandrinisches Schiff.

Man schiffte an der Nordſeite von Cyren durch das Meer von Cilicien und Pamphylien. Wäre der Wind öſtlich oder ſüdlich geweſen, ſo hätte

es ſyriſche Waaren geholt, von denen es einen Theil gegen byzantiſche umtauschen ſollte, z. B. *vina Syra reparata merce*, wie Horaz ſagt:

*) Sidon, die Stifterinn von Tyrus, von da ſie nur 200 Stadien entfernt war (ſ. Strabo XVI. p. 751.), iſt als die Mutter alles Handels und aller Schifffarth der Phöniciet überhaupt zu betrachten. Zwar ſank ſie nachher unter Tyrus dem Range nach herab, doch blieb ſie, ſo lange nur phöniciſcher Seehandel dauerte, vorzüglich ihres unvergleichlichen Hafens wegen, eine ſehr große und blühende Stadt. Vergl. Plin. Hiſt. N. V. 17.

hätte man näher an die Küsten dieser Länder gelangen, oder (den Weg zurück, den Paulus vonmals von Patara aus nach Syrien gemacht hatte, f. S. 64. Anmerk. 2.) gleich von Sidon aus nordwestlich steuern, und die Insel rechter Hand liegen lassen können. Offenbar war es ein Nordwind, der das Schiff sowohl von dieser graden Farth auf Lycien zu, als auch, da man einmal die Insel nördlich umschiffte, von der Annäherung an die Küsten gedachter Länder abhielt. Es wurde vielmehr erst der nördlichen und dann der nordwestlichen Seite dieser Insel nahe gebracht, bis es ihm endlich gelang, — vermuthlich da der Wind sich etwas ostwärts drehete, — bei Myra in Lycien einzulaufen. Nach Strabo XIV. p. 681. lag aber diese Stadt nicht dicht am Meere, sondern eine Stunde davon entfernt, auf einem Hügel. Entweder hatte sie also in solcher Entfernung einen Hafen, oder man muß hier an das dem Meere näher gelegene *Emyra* denken, welches Plinius V. 28. mit einem Flusse gleiches Namens an der Gränze zwischen Pamphylien und Lycien anführt.

Hier fand sich ein Schiff, das von Alexandria aus durch diesen Umweg (vielleicht der sichereren Schiffarth, vielleicht auch der Ausnahme lydischer Waaren wegen) nach Italien fuhr. So nahm auch Herodes, der doch eiligst von Alexandria nach Rom wollte, den Weg über Pamphylien (f. Jos. Antiq. XIV. 4. 3.).

Sicilien und Aegypten waren bekanntlich Roms vorzüglichste Kornkammern, aus denen theils Ges

traße als Abgabe geliefert, theils von abgeordneten Frumentatoren aufgekauft wurde, damit das müßige und hungernde römische Volk durch Largitionen erhalten und gesättiget werden könnte. Bei dem Verfall des Landbaues in Italien hing, nach Tacitus Ausdruck, der Unterhalt des Volks vom Zufall und Winde ab. Mit großer Erwartung sah man daher immer zu Rom den ankommenden vollen Schiffen entgegen, und wurden sie von Stürmen zurückgehalten, so begab sich selbst der praefectus urbi in Begleitung des ihm zugeordneten praefectus annonae und des Volks zum Hafen, um den Castor und Pollux mit Gebeten zu bestürmen. Ueberhaupt war es immer ein großes Verdienst solcher Präfecten, wenn ihr Amt ohne vom Getraidemangel bewirkten Aufruhr des Volks beendigt wurde. Damit nun aber nicht einzelne Schiffe von Seeräubern aufgefangen würden, hatte schon August die alexandrinische Getraideflotte errichtet. Andere Schiffe wurden vom Staate, um Getraide zu holen, theils in verschiedene Gegenden von Afrika (ist Barbarei) und nach Sicilien, theils auch nach Kleinasien, Macedonien, Spanien, Sardinien und den Pontus Euxinus geschickt.

Das alexandrinische Schiff, von dem hier die Rede ist, hatte (nach v. 38.) Vorräthe von Getraide an Bord, aber es gehörte wohl nicht zu der alexandrinischen Proviantsflotte, welche grades Weges von Alexandrien nach Italien zu fahren pflegte. Vielmehr scheint es ein bloßes Privatschiff gewesen zu seyn, welches außer Getraide ver-

muths

muthlich auch nach mit andern alexandrinischen und asiatischen Waaren beladen war *).

Anmerk. 3) Enibos, Salmone, Caloslinen und Lasea (auf der Insel Creta.)

Enibos oder Enibos lag, wie Strabo, Pomponius Mela und Ptolomäus bezeugen, an der westsüdlichen Spitze von Kleinasien, nemlich in Carrien, der Insel Cos gegenüber. Bis dahin hatte man noch mit genauer Noth von Lycien aus den graden Lauf nach Italien, von Osten nach Westen, halten können. Aber nun trieb der Nordwind das Schiff **) auf die Ostseite von Creta, woselbst (nach Strabo X. p. 474.) das Vorse
 H 5 ges

*) Von einzelnen alexandrinischen mit Waaren besfrachteten Schiffen s. unten XXVIII. v. II. vergl. Sueton Aug. c. 98. Ner. c. 45. Die alexandrinische Flotte hatte, wie gesagt, August errichtet, s. Senec. ep. 78. Die afrikanische Commodus u. c. 943. p. Chr. 192. s. Lamprid. In ejus vita c. 17. Indessen bemerkt schon Joseph. B. Jud. II. 16., daß Afrika das römische Volk 8 Monate, Aegypten 4 ernähre. Ausführlichere Nachricht über die Art der Anschaffung, Aufbewahrung und Vertheilung solcher Getraidevorräthe findet man in Beske's Comm. de frument. largit. Mitav. 1775. Vergl. Heubach de polit. Rom. I. 23 - 32. (Gottling. 1791.)

**) Vermuthlich war der Wind nordwestlich, indem man sich nach v. 9. nur mit Mühe in der Nähe dieser Insel Creta halten, und beinahe noch weiter südlich oder östlich gen Alexandrien oder Caesarea zurückgetrieben wäre, wie sich dies alles aus der bekannten Lage der Dertter ergibt.

gebirge Salmone oder Salmonium lag *). Etwas südlicher lag Gutrhebe oder Schönhafen (καλος λιμην) **), und daneben die Stadt Lasea oder Lasäa, von der sich aber in den alten Geographen, die von Ereta sehr dürftige und unvollständige Beschreibungen liefern, keine Nachricht erhalten hat. Dies ist um so weniger befremdend, da der Ort offenbar nur klein und unbedeutend war. Vielleicht indeß ist dies Lasea derselbe Ort, den Plinius Lasos nennt und als ziemlich landeinwärts gelegen darstellt, wobei er doch immer dem gebachten Hafen der nächste seyn mochte.

Anmerk.

*) Beim Plin. Hist. Nat. IV. 19 und 22. heißt es Salmonium. Dagegen beim Dionys. in Perieg. p. 110. Salmonis. Der Scholiast des Apollon. Rhod. sagt IV. 1694. „Σαλμωνις και „Σαλμωνιον ακρωτηριον Κρητης.“ und Pompon. Mela „ad orientem promontorium Salmonium.“ — (Heut zu Tage heißt der Ort Capa Salomon, vergl. Cellar. Not. Vol. II. L. II. c. 14. p. 818.

**) Von diesem Caloslimen sagt Strabo nichts, aber Stephanus führt καλη ακτη als eine πολις Κρητων an, vermuthlich derselbe Ort, der noch ist Caloslimnas heißt. — Auf dem schönen, volkreichen, fruchtbaren, und vormals mit hundert Städten besetzten Ereta (s. Homer. Iliad. II. 649. Odyss. XIX. 174. 189. Cf. Harat. Epod. IX. 29.) lagen zu Strabo's Zeiten viele sonst berühmte und blühende Städte schon in Trümmern, so daß er kaum mehr von ihnen die ehemaligen Namen erfahren konnte.

Numer 4) Phönice auf Creta. Insel Creta.
Syrten. Umwindung des Schiffes. Abnahme
der Segel.

Der Hafen Phönice ist wahrscheinlich der Ort, welchen Ptolemäus und Strabo unter dem Namen Phönix auf der Südseite der Insel anführen, und zwar neben einer Landenge (vermuthlich die südwestliche Spitze der Insel), von da die Küste sich alsdann weiter nach Süden erstreckt*). Um andern Ende der südlichen Küste (an der südöstlichen Spitze) lag das Vorgebirge Salmonium, welches von den Schiffenden, die sich Hoffnung machten, noch die andere Italien näher gelegene Endspitze zu erreichen, bereits umfahren war. Um an der ganzen südlichen Küste der Insel hinarzukommen, war ihnen zwar der Südwind nicht ganz günstig, denn sie hätten eigentlich Ost- oder Südostwind haben müssen. Da indessen der Wind nur sanft wehete, konnten sie immer

*) Ich suche den Hafen Phönix also allerdings südlich, aber an dem westlichen Ende. Denn Strabo X. 475. spricht, nachdem er Phönix am Isthmus angeführt hat, von der breiten Mitte der Insel, und kommt dann auf das schmale östliche Vorgebirge Salmonie. Diese Lage stimmt auch mit der Angabe im Texte überein, daß der Hafen, der in einem Winkel lag, sich mit der einen Ecke nach Süden und mit der andern nach Nordwest (versus Africum & Caurum) erstreckt habe. Vom Isthmus in Westen bemerkt Strabo kurz zuvor ebenfalls, daß er in zwei Vorgebirge getheilt sey, deren Namen er angiebt, und dann wieder das östliche Vorgebirge Salmonie entgegen setzt.

mer hoffen, ihr Vorhaben zu erreichen. Als aber der Wind sich nach Nord oder Nordost umsetzte, wurden sie natürlich ganz von der Creta weg nach der mehr südlich gelegenen Insel Claude zu getrieben *). Auch diese wird vom Strabo, der doch X. 484. von den um Creta herumliegenden Eiländern redet, nicht namentlich angeführt. Er erwähnt nemlich nur Thera, Dium, Therasia, Anaphne, Jos, Sifinus, Lagusa, Pholegandrus, Simolia, Siphnus, Melos, und kommt dann auf Delos, die Cycladen und Sporaden. Ob nun eine von den hier aufgezählten Inseln erst etwa in spätern Zeiten (Strabo richtet sich nach alten Dichtern besonders) den Namen Claude erhalten habe, weiß ich nicht. Doch ist es mir wahrscheinlich, daß Mela II. 7. und Plinius Hist. Nat. IV. 22. durch Gaudo oder Gaudos nahe bei Creta die hier gemeinte Insel verstehen. Dieser Benennung kommt nemlich wieder Ptolomäus III. 7. näher, welcher eine zur Seite von Creta gelegene Insel Claudos anführt.

Weit

-
- *) J. D. Michaelis hat in seiner Anmerk. Th. II. S. 438 f. zu dieser Stelle richtig bemerkt, daß dieser ganze von Creta handelnde Abschnitt, wegen der mangelhaften Nachrichten alter Geographen, sehr undeutlich sey. Bei diesen Versen aber machte er die Schwierigkeit größer, als sie wirklich nicht ist. Er dachte nemlich einen heftigen Südwind, da doch im Texte v. 13. ein gelinder genannt wird, glaubte also, man hätte schlechterdings nicht bei diesem Winde auf die südliche Küste kommen können, und habe daher wieder zurück um das Vorgebirge Salmone fahren wollen, um auf die Nordseite der Insel und von da zu Claude nach Phönix zu gelangen.

Weit bekannter oder vielmehr berühmter sind die afrikanischen Syrten als sandige Untiefen an der Küste von Afrika *). Da im Texte bestimmt die Syrte genannt wird, so ist ohne Zweifel die eigentliche in dieser Gegend befindliche große Syrte zu verstehen, deren Peripherie und Durchmesser Strabo XVII. p. 835. angiebt. „Die Untiefen, fährt er p. 836. fort, „welche hier zur Zeit der Ebbe gefunden werden, „sind es eben, welche die Schiffarth daselbst so gefährlich machen. Denn wenn ein Schiff darauf geräth, so bleibt es sitzen, und kann nur selten gerettet werden. Da dies die Schiffer wissen, so geben sie sich viele Mühe, nicht durch die Gewalt des Windes in diese Bufen getrieben zu werden u. s. w.“ — Der Ost hätte das Schiff leicht in die Gegend der kleinen Syrte treiben können, der Nordost aber führte es grade der großen zu. Von beiden hat hier das Wasser den Namen des syrtischen Meers.

Der Sturm war so heftig, daß man kaum des Bootes mächtig werden und es aufwinden konnte, da man dessen doch zur künftigen Rettung, besonders wenn das Schiff scheitern sollte, so sehr bedurfte. Noch mehr Mühe kostete es, dasselbe mit Tauen zu unterziehen oder zu umwinden **),

was

*) Horat. Carm. I. 22. v. 5. „per Syrtis iter „sestimosas,“ und ebend. II. 6. 3. Tibull. III. 4. 91. horrendave-Syrtis. Vergl. Virg. Aen. V. 51 und 192. besonders Lucan. Pharf. IX. 303. 447 f. und Plin. Hist. Nat. V. 4.

**) B. 12. *βένδεναι ἑκαστοῦ*, man bedurfte dazu

wodurch es beim Sturm fester zusammengehalten und bei einer zu besorgenden Strandung leichter sollte aufgehoben oder losgerüttelt werden können.

Um endlich nicht mit zu großer Hefigkeit fortgetrieben zu werden, ließ man das Segel oder den Mast *) ganz herab, und überließ sich den Wellen.

Anmerk.

dazu Hilfe. Ich verstehe, das Schiffsvoll konnte es nicht allein, sondern alle auf dem Schiffe mußten dazu hülfreiche Hand leisten. Stände statt des Particip *ὑποζωννύτες* der Infinitiv, so würde ich glauben, man wäre damit gar nicht zu Stände gekommen, weil man dazu erst Hilfe (etwa von der Insel Glaube) hätte haben müssen. Vielleicht rief man auch, wie dies in solcher Noth zu geschehen pflegte, die Dioskuren an *ὠνδρωπῶν σωτηρίας ἐπὶ ζυγῶν ἡδὲ ἑνῶν* Theocr. XXII. 6. 17. — Ueber das Umschnüden der Seiten des Schiffes s. Appian. B. Civ. V. p. 1148. Die dabei gebrauchten Werkzeuge und Stricke hießen *ὑποζώματα* und *ζώμευματα*. Vergl. Hesych. h. v. und den Scholiast zu Aristoph. Equit. v. 279.

- *) Das im Texte gebrauchte unbestimmte Wort *σκευός*, Gefäß, Geräth (welches inzwischen doch von *τὴν σκαυὴν* v. 19. den kleinern Geräthschaften und Instrumenten, die Theocrit l. c. *ἀγόμενα πάντα* nennt, zu unterscheiden ist), kann entweder den Mast oder das daran befindliche große Segel (*ἱστὸν*) bedeuten. Da das Schiff mehrere Segel hatte (v. 40.), so könnte man annehmen, das eine sey losgelassen, folglich ausgebreitet worden (wie dies *χαλαρῶ*, *χαλαζῶ* auch

Anmerk. 5) Adriatisches (Ionisches) Meer. Melite (Malta) ein unbekanntes Land. Entschluß zur Ermordung der Gefangenen.

Josephus erzählt (de vita S. 3.), er sey einst bei einem Schiffbruche im adriatischen Meere, nebst seinen Reisegefährten, durch ein in diese Gegend kommendes Schiff gerettet worden, welches von Syrene nach Puteoli segelte. So wenig Josephus nun da den eigentlichen adriatischen Meeresbusen (zwischen Italien und Dalmatien) meinen kann, eben so wenig ist derselbe hier im Texte zu verstehen. Denn kaum war man aus der Gegend der Syrten weg, so erblickte man schon diese Insel, die also nicht für Melit (Meleba) an der dalmatischen Küste, sondern für das jetzige Malta, und das Meer nicht für den adriatischen Meeresbusen, sondern für das ionische oder sicilianische Meer

auch bedeuten kann), um doch das Schiff, dessen Segel man schon vorher alle eingezogen hatte, durch dies aufgezugene noch einigermaßen leiten, und, wo möglich, von der Syrte abtreiben zu können. Sehr scharfsinnig versteht J. D. Michaeis in seiner Anmerk. zu dieser Stelle S. 441. unter *οκενος* das sogenannte Schwerdt, d. i. ein großes, an einer von den Außenseiten des Schiffes zu befestigendes Brett, welches mit seiner breiten Fläche ins Wasser gelassen wird, wodurch, wenn man Klippen oder Sandbänke befürchtet, das Umschlagen oder Festsetzen des Schiffes verhütet werden soll. — Nur Schade, daß sich der Gebrauch dieses Werkzeuges bei den Alten nicht erweisen läßt.

Meer gehalten werden muß *). Dies beweist auch offenbar der nachher erzählte Umstand, daß man auf dieser Insel ein Schiff traf, das auf der Reise von Alexandrien nach Italien war, und wo mit man demnächst an der sicilianischen Küste entlang fuhr.

Daß die Schiffer die Insel anfangs nicht kannten (sobald sie am Lande waren, XVIII. v. 1. erkannten sie dieselbe gleich), erklärt sich daraus, daß sie gewöhnlich von Alexandrien aus nicht gerade durchs Meer auf Sicilien zu, sondern an den asiatischen Küsten her, und dann um Creta und neben dem Pelopones weg, ihre Reise zu nehmen pflegten. Hier aber kam noch der Umstand hinzu, daß sie vom Sturm verschlagen waren, und also nicht wissen konnten, ob das Land, dem sie so nahe waren (v. 39.), nicht eine andere Insel dieser Gegend, etwa Gaulus oder Cercina sey, welche ebenfalls zu Stationen für die Schiffe dienten. Von Malta oder Melite spricht Strabo VI. p. 277. XVII. p. 834., wo er ihre Entfernung sowohl vom sicilianischen Vorgebirge Pachydium (Pachynus) als von den benachbarten Inseln Gaulus und Cossura anglebt. Er gedenkt der kleinen melitenischen Hündchen, die versandt zu werden pflegten, sagt aber nichts von den herrlichen Anlagen und
Ges

*) Dieser Sprachgebrauch läßt sich aus vielen Stellen der Profanscribenten darthun. S. Strabo II. p. 123. VII. p. 317. Vergl. Ovid. Fast. IV. 301. Trist. X. eleg. L. I. v. 4. Pausan. Eliac. p. 174. Arcad. p. 281. Schol. ad Apollon. IV. 308. und Hesych. h. v.

Gebäuden zu allerlei Manufacturen, womit zur Zeit des carthagischen Handelsflores (nach Diodor. Sicul. p. 294.) diese Insel bedeckt war. Es scheint, als wenn mit der Zerstörung von Carthago auch der Wohlstand und Reichthum der Bewohner dieser an sich nackten und felsigten Insel zu Grunde gerichtet war. Ihre Lage aber und ihr Hafen, wodurch sie ist, wie bekannt, so ausnehmend wichtig wird, geben ihr in den Augen der Römer, die Herren aller dieser Länder und Inseln waren, noch keinen so ausgezeichnet großen Werth.

B. 30 : 32. verhinderten die Soldaten auf dem Schiffe, daß nicht die Schiffleute sich durch das Boot retten sollten, indem sonst den im Schiffe zurückbleibenden alle Hoffnung zur Rettung abgeschnitten seyn würde. Als nachher v. 42. das Schiff dicht neben der Insel auf eine Sandbank gerieth, wollten eben diese Soldaten die Arrestanten auf dem Schiffe ermorden, ehe sie durch Schwimmen sich retten würden. Sie besorgten nemlich, daß die Gefangenen alsdann gänzlich entwischen möchten, welches sie selbst, die zur Bewachung derselben bestimmt waren, in große Verantwortung und Strafe hätte bringen können. S. oben S. 59. Anmerk. 4. über den Entschluß des Aufsehers des Gefängnisses zu Philippi.

S. 70.

b) Fortsetzung der Reise von Melite nach Rom.
(Apostelgesch. XXVIII.)

Die Einwohner dieser Insel (Barbaren)
bezeigten sich sehr menschenfreundlich gegen die
Römer's Versuch. Si Schiff.

Schiffbrüchigen, indem sie ihnen ein Feuer anzündeten und sie bewirtheten. Paulus selbst raste Reiser zusammen, um sie aus Feuer zu werfen; als eine Otter auf ihn zusprang, und an seiner Hand hängen blieb. „Das muß ein Mörder seyn“ (hieß es nun), weil die göttliche Rache (die Göttinn der Rache) ihn noch auf dem Lande verfolgt.“ Aber Paulus schleuderte das Thier ins Feuer und blieb unbeschädigt. Auf einmal änderten alle ihre Meinung, und fiengen an, ihn für einen Gott zu halten ¹⁾. Nicht fern von dieser Gegend hatte der Befehlshaber der Insel, Publius, seine Güter, auf denen er die Fremdlinge drei Tage freundlichst bewirthete. Hier heilte Paulus dessen kranken Vater, der am Fieber und an der Ruhr danieder lag. Darauf wurden auch die übrigen Kranken von der Insel herbeigebracht und von ihm gesund gemacht ²⁾. Nach drei Monaten segelte man mit einem alexandrinischen Schiffe, Castor und Pollux genannt, welches hier überwintert hatte, ab nach Syracus ³⁾. Hier hielt man drei Tage an, fuhr alsdann weiter um Sicilien herum, und erreichte Rhegium. Von da kam man mit Südwind glücklich nach Puteoli, und setzte dann zu Lande den Weg über Appii forum und Tric. Tabernae bis Rom fort ⁴⁾. Hier übergab der Officier die Arrestanten dem Obersten der Leibwache (Praefectus Praetorio), doch wurde Paulus verstattet, nebst dem Soldaten, den er zur Wache bei sich haben mußte, sich in einem Privathause einzumietzen ⁵⁾.

Anmerk.

Anmerk. 1) Barbaren. Deter auf Melite. Nachgöttinn. Vermuthete Gottheit.

Daß die früheren und ursprünglicheren Bewohner dieser Insel nicht Griechen oder Römer, sondern, größtentheils wenigstens (so wie auf mehreren benachbarten Inseln), carthagischer Abkunft waren, ist aus Diodor. Sicul. Bibl. L. 5. offenbar, ob wir gleich nicht wissen, was für Menschen Malta vor seiner Abhängigkeit von Carthago mögen besetzt gehalten haben. Seitdem diese Insel durch Attilius Regulus (s. Oros. IV. c. 8.) den Carthaginensern entrissen und in andere Verhältnisse gekommen war, hielten sich zwar allerdings auch Römer zur Besatzung und Verwaltung daselbst auf, demohngeachtet konnten (nach einem gewöhnlichen Sprachgebrauch, s. z. B. Ovid. Trist. V. 10. 37.) die fremdursprünglichen Einwohner selbst Barbaren, d. h. Ausländer, Nicht Römer und Nichtgriechen, genannt werden. Auch die Juden hießen bei den Römern barbari, wie aus der schon oben citirten Stelle des Juvénal. Sat. VI. erhellet.

Zufolge der überall gewöhnlichen Denkart roher Menschen, nach der sie unglückliche Ereignisse stets als Wirkung einer erzürnten Gottheit betrachten, vermutheten auch diese uncultivirten, obgleich sonst dienstfertigen Einwohner, als sie sahen, wie eine für giftig gehaltene Schlange sich in Paulus Hand verbissen oder sie doch umschlungen hatte, —: daß er ein Verbrecher seyn müsse, den die *Δαίμων* selbst, oder irgend ein anderes beleidigtes göttliches Wesen, nach kaum überstandnem Schiffsbruch,

bruch, noch weiter zu verfolgen Ursache haben müßte *). Die Schlangen aber wurden bekanntlich von vielen alten Völkern (so wie noch ist bei mehreren wilden Nationen) bald göttlich verehrt (z. B. von den Aegyptiern und noch ist in Guinea), bald so übertrieben gefürchtet, daß man sie, wie die Frösche zu Abdera, ganz überhand nehmen ließ. Daß besonders auf verschiedenen Inseln des mittelländischen und ägeischen Meeres in alten Zeiten ungeheuer viele Schlangen waren, meldet uns Strabo, welcher z. B. XIV. p. 653. Rhodus auch Ophiusa, die Schlangeninsel, nennt. Lenos und andere Inseln waren der Schlangen wegen eine Zeitlang ganz unbewohnt. Plin. IV. 12. Eben dasselbe sagen von Creta Diodor. Sic. IV. p. 225. Aelian. Hist. Anim. III. c. 32. Plin. VIII. c. 58. — Ebenfalls war es dem Geist des Alterthums angemessen, Paulus nachher, da er wider alle Vermuthung ganz unbeschädigt blieb, für ein wunderthätiges und übermenschliches Wesen zu halten (s. oben S. 54. Anmerk. 2.). Denn Schlangenhändiger (Pselli) und andere Vertilger schädlicher

*) Die von den Einwohnern, ich weiß nicht wie, benannte Gottheit konnte nach griechischen und römischen Begriffen nicht leicht eine andere, als die Δίκη seyn. Sophocl. Ant. 544. *ἐκ εἰσοῦ τῆτο γ' ἡ Δίκη*. Anthol. III. 6. 8. *οἱ μὲν Δίκης καὶ δόξα πάντα τὰ γινόμενα*. Bergl. Hesiod. Oper. 254. Orpheus Argonaut. v. 349. Eurip. Med. v. 1389. Gellius N. A. XIV. 4. und Plutarch, de sera Numinis Vindicta.

licher Thiere erregten dazumal (so wie noch heutiges Tages an einigen Orten) Erstaunen, welches durch die dabei üblichen incantamenta oder andere Gebräuche noch verstärkt wurde. Oft erwarben sie sich durch ihre Zaubermittel oder Heldenthaten eine Art göttlicher Verehrung, wie einst Hercules, der Schlangentilger. Vielleicht daß auch wirklich der Gott, den man zu Melite als *οφιότητος* oder überhaupt als *αλεξίκακος* verehrte, von Griechen und Römern für den Hercules gehalten, oder einer gewissen Ähnlichkeit wegen, damit verwechselt wurde *).

Anmerk. 2). Publius auf Malta. Ruhr mit Fieber daselbst.

So wenig auch in den alten Schriftstellern von der damaligen Verfassung der Insel Melite aufgezeichnet ist, so leidet es doch keinen Zweifel, daß sie, gleich allen nicht ganz unbedeutenden Inseln des Mittelmeers, der römischen Herrschaft unterworfen, und nach römischer Weise organisiert war.

Si 3

*) Bekanntlich soll Hercules schon in der Wiege Schlangen vertilgt haben. S. Theocr. Idyll. XXIV. und Philostrat. in Iconib. p. 841. Vergl. was Athen. III. p. 84. von ägyptischen *κακεργους* anführt, die *παραβληδαντες πελωριοις και αργιωτατοις θηριοις* — *εδενεπαθον*. Virgil. Ecl. IV. 24. singt von der *aetas aurea*: „occidet & serpens, & falix „herba veneni occidet.“ Cf. Wetst. ad Marc. XVI. 18.

war. Zu Cicero's Zeit (wie aus Verr. IV. 18. 46. sich ergibt) stand sie mit unter der Aufsicht des Prätors von Sicilien. — Ob diese Einrichtung unter den ersten Kaisern noch fortbauerte, und ob Publius selbst ein solcher Prätor oder ein Bevollmächtigter desselben war, oder aber ob er eine von dem Prätor in Sicilien unabhängige Magistratur unter dem Namen *πρωτος* in Malta besaß, kann ich nicht bestimmen. Man könnte glauben, daß der Titel *πρωτος* hier nur unbestimmt vom Lucas gesetzt sey, wenn nicht aus einer alten aufgefundenen Inschrift sich ergeben hätte, daß der Statthalter oder Richter auf Malta, wenigstens eine Zeitlang, den Namen *πρωτος Μεληταιων* führte. Uebrigens ist allgemein bekannt, daß reiche Römer sowohl an den anmuthigen Seeküsten von Unteritalien als auch in den Provinzen, besonders in Afrika und Sicilien, Landgüter (*praedia*) besaßen, welche sie gern zum Sommeraufenthalt wählten *). — Was die Krankheit von Publius Vater betrifft, so bestimmt sie Lucas, als Arzt, genau als diejenige gefährlichere Art von Ruhr, welche mit Fieber verbunden ist. Vergl. Coll. IV. 15.

Ueber

*) Solche Besitzungen oder *aestivas delicias* auf Malta mochten freilich, wegen Rargheit der Natur in Ausstattung des Bodens, nicht so reizend seyn, als in manchen andern mittägigen Gegenden. Doch die Kunst hatte auch da gewiß manches ersetzt.

Ueber das Herbringen der Kranken zu Paulus verdient die Stelle des Herodot I. 197. verglichen zu werden, wo er als Gebrauch der Babylonier anführt, daß sie, aus Mangel an Ärzten, ihre Kranken auf den Markt zu schaffen pflegten, damit vorübergehende und erfahrene Leute ihnen was rathen möchten. Eben so machten es auch die Aegyptier und Iberer nach Strabo L. III. Vergl. Diog. Laert. in vit. Plat. III. 6. und Maxim. Tyr. Dissert. 40.

Anmerk. 3) Castor und Pollux. Syracus auf Sicilien.

Das alexandrinische Schiff, das man auf Malta traf, war (wir wissen aber nicht den Zweck seiner Reise) nach Italien bestimmt, und bot also dem Hauptmann eine gute Gelegenheit dar, sich und seine Gefangenen dem Orte ihrer Bestimmung näher zu bringen. Die Zwillinge, mit deren Bildniß das Schiff versehen war, sind die aus der heidnischen Götterlehre so sehr bekannten Zwillinge Brüder, Castor und Pollux, Söhne des Jupiters (oder des Lyndareus, daher sie bald Dioskuren, bald Lyndariden heißen) und der Leda *). Von ihnen erwarteten die Schiffenden hülfreichen Beistand, selbst in der größten Gefahr des

St 4 Sturms,

*) Theocr. Idyll. XXII. 1-8. Vergl. Horat. I. Carm. XII. 27. 4. Carm. VIII. 31. Ovid. Fast. V. 720. Plin. II. 37. Hygin. Astron. II. 22. — *Αργοναυται δαίμονες, ανδρων σωτηρες* *ναυτες* sind gewöhnliche Epitheta derselben.

Stürms, wenn sie in Gebeten dieselben anfleheten. Die alsdann zuweilen auf den Spitzen der Masten sich zeigenden Flämmchen wurden für ein günstiges Zeichen der durch ihre wirksame Gegenwart zu hoffenden Rettung gehalten. (Vergl. S. 53. Anmerk. I.)

Die Lage von Syracusa beschreibt Strabo VI. p. 266 und 267., indem er die ganze Gestalt und den Umfang dieser Dreiecksinsel (Trinacria, Trinacris) genau angiebt. „Diese Stadt (fährt er S. 269 fort) ist vom Archias erbauet worden, welcher zu eben der Zeit von Corinth dahin abfuhr, als Narxus und Megara“ (zwei Städte zwischen Syrakus und Katana, die, wie es vorhin heißt, von den Griechen im zehnten Menschenalter, d. i. etwa 300 Jahr. nach der Zerstörung von Troja, erbauet, aber zu Strabo's Zeit nicht mehr vorhanden waren) „gestiftet wurden. Der Reichthum der Syrakusaner, sagt er weiter, wurde so groß, daß man Leuten, die mit den ihrigen groß zu thun suchten, ein auf syrakusanische Schätze sich beziehendes Schröckwort vorzuhalten pflegte. Die Stadt Syrakus wuchs nemlich (heißt es S. 270.) sowohl durch die Fruchtbarkeit der Gegend, in welcher sie lag, als auch durch die Vortreflichkeit ihrer Häfen auf eine unglaubliche Weise empor. — Als Sextus Pompejus nebst andern sicilischen Städten auch Syrakus gewaltig mitgenommen hatte, wurde dieser Stadt durch eine von August dahin geschickte Kolonie wieder aufgeholfen, und der größte Theil ihres alten Umfangs“ (der eigentlich fünf Städte,

te, die von einer 180 Stadien langen Mauer umgeben waren, in sich faßte) „wiederum aufgeführt“, u. s. w.“ — Ich enthalte mich, noch mehr aus Strabo über diesen so sehr bekannten Ort auszuheben, oder andere Zeugnisse über den auch unter den ersten Kaisern (während andere Städte Siciliens längst verödet waren) fortdauernden Wohlstand desselben anzuführen. Ob das Schiff, worauf sich nun die Gefangenen befanden, und welches die Farth um das südöstliche Vorgebirge Pachynum an der östlichen Seite der Insel entlang zu machen hatte, wideriger Winde wegen, oder um sicilische Producte aufzunehmen, in den Hafen von Syrakus einlief und drei Tage allda vor Anker lag, läßt sich nicht entscheiden. Hätte es zu der sogenannten alexandrinischen Getraideflotte gehört, so würde es, um nicht seine Ankunft zu verzögern, hier nicht so lange, wenigstens nicht ohne große Noth, sich haben aufhalten und noch weniger in Melite überwintern dürfen*). Es war aber vermuthlich ein bloßes Kaufmannsschiff.

*) Ueber die desfalls, jedoch in spätern Zeiten besonders, ergangenen kaiserlichen Befehle s. Spanhem. de praef. & usu numism. Diss. X. Drakenborg. de praef. urbi c. VII. Cujac. ad Cod. de off. praef. annon. Ammian. Marcell. L. XIX. Dig. L. 6. de extraord. criminib. und ff. L. 37. de poen. Vergl. Binder Comm. de „Politia vet. urbis Romae. (Gott. 1791.) S. 31.

Anmerk. 4) Rhegium, Putzoli, Appli forum
und Tres Tabernae in Italien.

Rhegium lag schon auf der italienischen Küste, aber nicht an der Meerenge, welche Italien von Sicilien trennt. Der gewöhnlichen Ableitung zufolge soll die Benennung des Orts von *ρῆγρος* *rae* (*rumpi*) herkommen, anzudeuten, daß einst in dieser Gegend ein heftiger Riß entstand, wodurch die ganze Insel Sicilien vom festen Lande getrennt wurde *). Strabo, welcher B. VI. C. 258. auch diese Erklärung des Namens anführt, will es jedoch unentschieden lassen, ob nicht die Samniter, der Vortreflichkeit wegen, diese ihre Stadt mit einem lateinischen Worte *regia*, die königliche, genannt haben.

Offenbar zeigt schon die Aspiration, womit das Wort sonst immer geschrieben wird, daß es griechischen Ursprungs, und also die erstere Ableitung, die ohnehin alle Stimmen fast ohne Ausnahme für sich hat, weit vorzuziehen sey. Uebrigens mag Strabo darin Recht haben, daß diese Stadt

*) So heißt es in einer bekannten Stelle des Claudian: *Trinaeria quondam Italiae pars una fuit: sed pontus & aestus mutavere situm: rupis confinia Nerens victor, & abscissos interluit aequore montes.* Justin sagt IV. I. von diesem Orte: „*Rhegium dicitur ideo, quia graeco abrupta hoc nomine pronuntiantur.*“ Eben so Festus b. v. „*Rhegium appellatur id municipium, quod in fretis & regione Siciliae est, quoniam id dictum est a *rumpendo*.*“ Vergl. Plin. Hist. Nat. II. 97.

Stadt vormalß sehr mächtig gewesen sey, viele andere Städte unter sich gehabt und eine gute Mauer gegen Sicilien abgegeben habe. Ebenfalls wenn er berichtet, daß Dionysius sie, einer von den Rheginensern erlittenen Beleidigung wegen, bis auf den Grund geschleift, sein Sohn, der jüngere Dionysius, aber zum Theil wieder aufgebauet habe. „Kurz vor dem marßischen Kriege (fährt Strabo S. 259 fort) haben die Erdbeben wiederum einen großen Theil der Stadt niedergeworfen. Als nachher der Kaiser August den Sextus Pompejus aus Sicilien vertrieben hatte, und bei dieser Gelegenheit sah, daß Rhegium an Einwohnern Mangel hatte, gab er ihr aus seiner eignen Flotte verschiedene Kolonisten, so daß gegenwärtig die Stadt so ziemlich bewohnt ist.“ Von Puteoli (ist Puzzuolo, einem Hafen unweit Neapolis) bemerkt Strabo V. S. 245. gleichfalls, daß die Meinungen über die Abstammung des Wortes getheilt seyen. Einige glaubten nemlich, daß die Römer wegen der vielen Brunnen (a puteis), die sich in dieser Gegend befinden, den Ort also benannt hätten. Andere aber, daß die ganze Gegend von Bajä bis nach Cumä, die überall voller Schwefel, Feuer und warmer Bäder ist, und deshalb einen sehr süßlen Geruch ausdünstet, eben dessals (quod putida esset) den Namen Puteoli erhalten habe. Merkwürdiger ist, was ebenderselbe gleich darauf hinzusetzt: „Es ist diese Stadt gegenwärtig eine der größten Handelsstädte geworden, wozu die sonderbaren Eigenschaften ihres Sandes, vermittelst dessen die Einwohner sich künstliche Häfen aufbauen können, nicht wenig bei-
 „ger

„getragen haben. Da nemlich dieser Sand (eine
 „Art Kalk), wenn man ihn ins Wasser läßt, sich
 „gleichsam zu einem Stein verbindet, so hat man
 „sich seiner bedient, um Dämme in das Meer auf-
 „zuführen, vermittelst deren man die gerade Kü-
 „ste gekrümmet hat, so daß endlich ein bequemer
 „Hafen, selbst für große Lastschiffe, daraus entstan-
 „den ist.“ *) In diesen Hafen besonders pflegten
 fast alle von Griechenland, Sicilien, Afrika und
 Kleinasien nach Italien kommende Schiffe einzus-
 laufen. Daher sagt Strabo (XVII. p. 793.), in-
 dem er von dem alexandrinischen Handel spricht:
 „Niemand kann besser beurtheilen, ob man aus
 „Alexandrien ungleich mehr Waaren ausführt als
 „einbringt, als wer daselbst und zu Puteoli, zu glei-
 „cher Zeit, auf die in- und auslaufenden Schiffe
 „Acht geben, und darauf merken läßt, ob sie schwe-
 „rer aus- oder einkommen **).

Zu

*) Plin. Hist. Nat. XXXV. 13. „Verum & ipsius
 „terrae sunt alia segmenta: Quis enim sa-
 „tis miretur pessimam ejus partem ideoque
 „pulverem appellatum, in Puteolanis colli-
 „bus opposi maris fluctibus, mersumque
 „protinus fieri lapidem unum inexpugnabi-
 „lem undis, & fortiozem quotidie, utique
 „si Cumano misceatur caemento.“

**) Suet. Tit. c. 8. „Festinus in Italiam cum
 „Rbegium dehinc Puteolos oneraria navi
 „appulset, Romam inde contendit.“ Cf.
 Plin. H. Nat. XIX. prooem. Senec. Ep. 77.
 Festus h. v.

Puteoli, wo das Schiff vielleicht sein Ziel erreicht hatte und ausladen mußte, vertheilte sich ohne Zweifel die Schiffsgesellschaft, von der einige vermuthlich sogleich nach Rom eilten, während der Hauptmann, auf Einladung der Freunde des Apostels, es sich gefallen ließ (man sieht daraus, wie viel Paulus, den er so vortheilhaft hatte kennen lernen, bei ihm gegolten haben muß), eine Woche nebst der Wache und den Arrestanten, unter denen auch der Stärkung Bedürftige sich befinden mochten, hier zu verweilen. Vielleicht daß auch das Schiff, von dem wir weiter nichts hören, seinen Lauf so fort ganz bis nach Rom oder doch bis Ostia am Ausflusse der Tiber fortsetzte. Die Freunde des Apostels zu Rom konnten dann um so früher (wie aus v. 15. erhellet) Nachricht von seiner Ankunft in Puteoli erhalten. Nach einem achttägigen Aufenthalt wurde die Reise von hier über Forum Appii und Tres Tabernae, der Via Appia entlang *), nach Rom fortgesetzt. Der erstere Ort, 43 italienische Meilen (7 deutsche) von Rom entfernt, war ein Flecken, bei dem der appische Weg sich

*) Diese Via Appia führte der Censor Appius Claudius von Rom aus bis Capua, und ein anderer Unbekannter setzte sie bis Brundisium fort. S. Diod. Sic. XX. 96. Sie war unter allen den berühmten öffentlichen Landstraßen der Römer die erste und vornehmste. Vergl. Lipsius de Magn. Rom. III. 10. und Bergler des grands chemins. Letztere gelehrte Abhandlung ist lateinisch der Drakenb. Ausgabe des Livius T. V. angehängt.

sich in die pontinischen Sümpfe verlor *). Es war aber von hier bis an den Fuß des Berges, worauf die Stadt Anxur lag, ein Kanal durch die Sümpfe gegraben, auf welchem die Reisenden in einer Art von Fahrzeugen (trekschuiten nennt man sie in Holland), vermittelst eines am Ufer gehenden Maulthiers, pflegten fortgezogen zu werden. — Tres Tabernae dagegen lag (nach Angabe der Reisebeschreibung Antonins S. 107.) in einer Entfernung von 33 italienischen Meilen von Rom. Die römischen Christen bewiesen also Pausanias eine besondere Aufmerksamkeit, daß sie ihm bis hier, eine ganze Tagesreise weit, und einige noch 10 italienische Meilen weiter, bis Forum Appii, entgegen kamen.

Anmerk. 5) Praefectus Praetorio zu Rom. Pausanias Aufenthalt in einem Privathause. Anschließung an einen Soldaten (custodia militaris).

Der Befehlshaber der kaiserlichen Leibwache
(separ-

*) Ueber Forum Appii s. die Ausleger zu Horaz Sat. I. 5. 3. und zu Cicero ad Att. L. II. Ep. 10. woselbst auch Tres Tabernae, als näher bei Rom gelegen, angeführt wird. — Die berüchtigten pontinischen oder pontinischen Sümpfe, welche den neueren Römern mit dem Südwinde die Arie cattiva, und mit ihr Fausfieber und Miltzkrankheiten zuschicken, waren zu des älteren Plinius Zeiten zum Theil noch reizende Fluren voll prächtiger Landhäuser. Doch waren auch schon die Kaiser der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts auf Ausbesserung dieser Gegend (wozu bekanntlich der letztverstorbene Pabst so große Summen verwandt hat) sehr bedacht.

(*ὑπερμαρχος*), Praefectus Praetorio*), welcher die Gefangenen, die aus den Provinzen nach Rom kamen, in Empfang nahm, scheint dazumal kein anderer, als der aus der Prosangeseichte so rühmlichst bekannte Burrus (oder Burrhus) gewesen zu seyn. Von der edlen Denkungsart desselben redet besonders Tacitus Annal. XIV. c. 14. und 15. Sonst erklärt sich die gute Aufnahme und Behandlung, welche Paulus erfuhr, auch schon aus dem günstigen Bericht, womit ihn Festus von Cäsarea abgesandt hatte, und aus dem vortheilhaften Zeugniß, welches der Hauptmann Julius von ihm ablegen mußte. Der Praefectus Praetorio stellte es demnach dem Apostel frei, sich selbst in einer Privatwohnung nach Belieben einzumies-
then, da er hingegen zu Cäsarea (selbst in der letzten Zeit, da seine Gefangenschaft gemildert war s. S. 67. Anmerk. 3.), immer in dem Gefangenhause oder in der Wache bleiben mußte. Indessen mußte Paulus doch auch zu Rom (wo seine Sache erst ganz entschieden werden sollte) stets einen Soldaten bei sich haben, an dessen linke Hand,
nach

*) Mit der Würde des Praefectus Praetorio war dazumal auch die des Praefectus Vigilum in einer Person vereinigt, welches weder vorher, noch auch nachher, wenigstens nicht immer, der Fall war, s. Plin. ep. X. 65. Vergl. Ritter Hist. praefecturae praetor. p. 27. Doch muß man den hier genannten Befehlshaber wohl von dem Praefectus Urbi unterscheiden, als welcher die sämtlichen Polizeisachen der Stadt, zur Zeit der Kaiser, unter seiner Aufsicht hatte. S. Krebs de praef. urbi (in Opusc. p. 109 sq.)

nach römischer Sitte, seine rechte angegeschlossen war *). Die sogenannte *custodia libera*, bei der angesehene Verbrecher, bis zu ausgemachter Sache, sicheren Einwohnern oder obrigkeitlichen Personen zur Verwahrung anvertrauet wurden, scheint unter den Kaisern weniger, als während der freien Republik im Gebrauch gewesen zu seyn.

* * *

Da Paulus (kirchlichen Nachrichten zufolge) zwei Jahr hindurch ungestört zu Rom seine Lehre vorgetragen hat, so ist es leicht möglich, daß er mit dem Philosophen Seneca (welcher obendrein ein Freund des Burrhus war) bekannt geworden ist, wiewohl der Briefwechsel, wovon man, wenn ich nicht irre, noch vierzehn Episteln aufzuweisen haben will, als unächt und erdichtet anzusehen seyn

-
- *) Dabei litt eigentlich der Soldat dieselbe Strafe als der Gefangene, nur mit dem Unterschied, daß ersterer doch die rechte Hand frei hatte. S. Senec. ep. IX. „Eadem catena & militem compulat.“ Cf. ejusd. de Tranquill. I. 10. Tacit. Ann. II. c. 22. — Josephus beschreibt Ant. XVIII. c. 7. das ähnliche Loos des Herodes des Agrippa. Auch dieser kam zuerst, einer begangenen Unvorsichtigkeit wegen, als gemeiner Gefangener ins prätorianische Lager, wo indessen (so wie bei Paulus in Cäsarea) jeder Zugang zu ihm hatte. Nachher erhielt er, auf geschehene Fürsprache, die Erleichterung, daß er in seinem eignen Quartier wohnen durfte. „Εκ τῆς στρατοῦδος μεταστῆναι εἰς τὴν οἰκίαν.“ Vergl. B. Jud. II. c. 15.

seyn mag *). Auch ist es nicht unglaublich, daß die Lehre des Apostels bis an den Hof gedrungen (s. Philipp. I. 13. IV. 22.), oder daß er selbst dem Kaiser ist vorgestellt worden, wie dies Lardner (in seinen Suppl. Vol. II. p. 250. der englischen Ausgabe) wahrscheinlich zu machen suchte. Uebrigens folgt aber letzteres aus der Appellation des Apostels noch nicht, denn diese brachte ihn nicht unmittelbar vor den Kaiser, sondern nur vor den Praefectus praetorio, oder vor das im Namen des Kaisers sprechende Provinzialgericht.

Siebter Abschnitt.

Einige glaubwürdige Umstände der späteren Apostolischen Geschichte.

S. 71.

Tod des Paulus und Petrus zu Rom.

Nach Verlauf von etwa zwei Jahren unterschahm Paulus noch einmal von Rom aus eine Reise

*) Ich muß hier auf Lardners Collect. of Testim. Vol. I. p. 361. verweisen, wo schon bemerkt wird, daß sie lateinisch in Fabric. Cod. Apocr. N. T. II. p. 280. und in der Bibl. Lat. T. I. p. 367. aufbewahrt sind. Die Zeit, da diese Briefe, wenn sie nicht ächt sind, untergeschoben seyn mögen, kann ich nicht bestimmen. Indessen gedenkt doch ihrer bereits Hieronym. de Vir. Illust. c. 12.

Reise ins Morgenland (s. Hebr. XIII. 23. und 2 Timoth. IV. 13. 20.), um die Gemeinden allda zu besuchen *). Bei seinem Aufenthalt zu Ereta (Tit. I. 12. 13.) traf er große Hindernisse der Annahme und Befolgung seiner Lehre in dem verborbenen und ausgearteten Charakter der Einwohner ¹⁾). Infolge einer glaubwürdigen Nachricht (des Bischofs Dionysius zu Corinth, s. Euseb. Hist. Eccles. II. c. 25.) traf er Petrus zu Corinth, und machte gemeinschaftlich mit ihm die letzte Reise nach Rom, wo inzwischen die Lage der Sachen, in Hinsicht auf die Christen, sehr verändert und verschlimmert war ²⁾). Paulus wurde daselbst (wie patristische Berichte bezeugen) bei der Verfolgung der Christen unter Nero (im Jahr Ehr. 66 oder 68) enthauptet, Petrus aber um eben die Zeit ans Kreuz geschlagen ³⁾).

Anmerk.

-
- *) Ich führe hier nur die wenigen Umstände an, welche sich nicht mit Grunde bezweifeln lassen. Wie unsicher übrigens die Nachrichten von den Reisen und Schicksalen anderer Apostel sind, ist bekannt. Ueberdem möchte sich zur Erläuterung dieser anderweitigen Berichte kaum etwas aus Profanscribenten, als etwa einige geographische oder topographische Notizen beibringen lassen. — Eine gute Beurtheilung dieser sämtlichen späteren Erzählungen findet man bei Eubennus S. 430 ff. Vergl. Schröckh Kirchengesch. Th. II. S. 145 f. — Ein Verzeichniß der Schriftsteller selbst steht auch in Walchs Bibl. Theol. Tom. III.

Anmerk. 1) Charakter der ehemaligen Cretenser.

Wenn Paulus die Einwohner von Creta lü-
genhaft, gewinnsüchtig und wollüstig
nennt *), so stimmen Profanscribenten genau mit
diesem Urtheil überein. Es war da, wie auch an
andern Orten, das spartanische Blut gänzlich aus-
geartet. Strabo macht X. S. 481. die hieher
gehörende Bemerkung, daß, wenn auch einige cre-
tensische Städte Colonien der Spartaner gewesen,
so dürfe man daraus nicht schließen, daß die Cre-
tenser auch spartanische Sitten gehabt haben müß-
ten. „In Creta (fährt er fort) sind viele Städte,
„die nicht spartanischen Ursprungs sind, auch ist be-
„kannt, daß viele Colonien die Sitten ihrer Mut-
„terstadt gar nicht beizubehalten pflegen.“ Eben-
derselbe bemerkt S. 484., daß sich in Creta, so wie
in andern römischen Provinzen, die alten Gewohn-
heiten und Einrichtungen gänzlich verloren, und die
Sitten der Ueberwinder eingeschlichen hätten. Man
thut diesen Ueberwindern, den Römern damaliger
Zeit, aber nicht unrecht, wenn man behauptet,

Rt. 2

daß

*) Der Ausdruck *κακα ἦνεκα* (Tit. I. 12.) scheint
auf die Schlaueit, womit sie ihren Raub zu
erlangen wußten, hinzudeuten. Habsucht aber ist
gewöhnlich mit der ihnen gleichfalls hier beigeleg-
ten (*γαστρις ἀγρία*). Schwelgerei und
Ueppigkeit gepaart. Was aber die Lü-
genhaftigkeit betrifft, so sagt schon Callimach.
Hymn. in Jov. v. 6. wörtlich ebenfalls: *Κερ-
τες αἰεὶ ψεύσαι &c.*

daß sie unter die verderbtesten, schändlichsten und schlechtesten Menschen gehörten, die vielleicht jemals der Erdboden getragen hatte, indem Raubsucht, Wollust und Schlemmerei bei ihnen so herrschend waren, daß durch sie die unterworfenen Völker mit eben diesen Lastern angesteckt wurden, wenn sie anders, wie dies bei den kühnen und seehandelnden Eretenfern (*nautae per omne audaces mare qui currunt*) der Fall seyn mochte, nicht schon vorher damit behaftet waren. Ein Schiffarth und Handel treibendes Volk fällt natürlich leichter in solche Fehler, als ein anderes, das sich von Ackerbau und Viehzucht nährt, auch hat ersteres mehr Ursache, den Schein und Verdacht derselben zu vermeiden. Die Eretenfer, besonders nur auf ihren Gewinn und auf ihr Seewesen bedacht, mochten in diesem Stücke nicht vorsichtig genug gewesen seyn, und mußten es sich daher auch gefallen lassen, daß man das Wort *Kerizem*, nach Ereter Weise handeln, für gleichbedeutend mit Lügen und Betrügen hielt *). Sonst galten bekanntlich

*) S. Zenobius Proverb. Cent. IV. n. 6a. In wiefern die üblichen Gehräuche und die eingeführten Gesetze die Gewinnsucht dieser Leute zu begünstigen schienen, beurtheilt Polyb. VI. p. 489. 490. Vergl. Meurs. in Cret. IV. c. 10. — Raphaelius in seinen Annot. ex Polybio p. 629. macht die Bemerkung, daß Polybius fast niemals dieser Inselbewohner Erwähnung thue, ohne auf die eine oder andere Art etwas zu ihrem Nachtheil hinzuzusetzen. Wir wollen übrigens

lich auch die Parther für lügenhafte Menschen, indem Parthis mendacior ebenfalls eine Art von Sprüchwort zu Rom geworden war, ohne daß man den Ursprung und die Veranlassung desselben noch ist bestimmt angeben könnte. — Noch standen die Sardinier (um dies hier gelegentlich anzuführen und ohne dadurch die Creter entschuldigen zu wollen) zu Rom in einem so üblen Ruf, daß von ihnen der Ausspruch nicht ungewöhnlich war: alius alio nequior,

Strabo, der sonst ganz unpartheiisch gegen die Creter zu seyn scheint, führt eine sprüchwörtliche Redensart an, die auf Verstellung und Verheimlichung hindeutet, und welche man zu denen zu sagen pflegte, die eine Unwissenheit in ihnen wohl bekannten Dingen affectirten: ὁ Κρητὴς ἀγνοῶν τὴν θάλασσαν, der Creter will das Meer nicht kennen. Paulus, um wieder von diesen ungern herbeigezogenen Zeugnissen auf ihn zu kommen, beruft sich bei seinem Ausspruche auf einen ihrer eignen Dichter (ἰδίῳ αὐτῶν προφύτῳ), über den sich aber nichts zuverlässiges angeben läßt. Man rath auf Epimenides, vermuthlich weil dieser unter allen Poeten, die auf Creta gelebt haben sollen, nach dem Zeugniß des Diogenes Laertius,

Rt 3

gern glauben, daß diese Periode der Ausartung nicht mehr lange nach des Apostels Zeiten gedauert habe, so wie Strabo auch von den älteren Cretenfern nichts schlimmes zu sagen weiß.

klus, der berühmteste war *). Seine Gedichte sind, zum Schaden der Freunde alter Litteratur, aber vielleicht zur Ehre der Eretenser, alle verloren gegangen. — Wie lange Paulus zu Ereta verweilte, welche Dörfer er daselbst besuchte, und wo er nach seiner Abreise von hier sich noch ferner aufgehalten haben mag, läßt sich ebenfalls, wenigstens nicht genau und nicht mit Sicherheit, beurtheilen **).

Anmerk. 2) Veränderte Lage der Sachen zu Rom.

Bis hieher hatten die Christen zu Rom mit den Juden allda, welche unter Claudius und Nero sehr begünstigt wurden, ein gleiches Loos gehabt. Je mehr aber erstere auch hier von den Juden selbst angefochten und angefeindet wurden, desto mehr zogen

*) Ausführlicher spricht über diesen Gegenstand *Henricus a Ssoles* in einer mir zu Händen gekommenen Diss. de poetis eorumque dictis in N. T. citatis p. 11 sq. (Lubec. 1728.): „Eplimides (heißt es unter andern daselbst) scripsisse perhibetur librum περι χριστου, e quo libro desumptus creditur hic versus a Paulo allegatus. Ita Hieronymus, Chrysostomus, & Patres alii &c.“ — Vergl. oben S. 61. Anmerk. 2.

**) Man sehe inzwischen außer *Barringt. Miscell. Sacra* Vol. I. und *Pearson. Ann. Paul.* noch H. e § Geschichte der Apostel Th. II. S. 203. oder *Moshem. Instit. Hist. Eccles. Sec. I. P. II. c. 2.*

zogen sie die Aufmerksamkeit der Regierung auf sich, welche sie von Juden unterscheiden lernte, und ihnen bald die Duldung versagte, der sie sich bisher zu Rom, und überhaupt unter den Heiden, zu erfreuen gehabt hatten *). Die Juden hatten doch auch Opfer, Priester, Tempel und manche religiöse Feierlichkeiten und Feste, die Christen aber schienen, nun man sie näher betrachtete, überhaupt nichts von Tempeln, Altären, Opfern u. s. w. zu halten, vielmehr sich der Religionsverachtung und Atheisterei schuldig zu machen. Es regte sich demnach bald gegen sie der Haß der Priester und aller derer, die vom Götzendienste, auf eine oder andere Art, ihren Unterhalt zogen. Die Fürsten selbst, denen sie (ob sie gleich für sie und für alle Obrigkeiten zu Gott beteten, wie Tertullian Ap. c. 23. und 31. bemerkt) die Ehre der Anbetung verweigerten, wurden bald geneigt, sie für Aufrührer und Staatsverbrecher zu halten. Dieser Verdacht wurde noch durch den Umstand verstärkt, daß die Christen gern in der Stille und unbemerkt ihre Zusammenkünfte hielten, die man, weil man den Zweck derselben nicht kannte, glaubte als verbrecherisch und gefährlich untersagen und strafen zu müssen **). So veränderte sich zu Rom und an andern

Rt 4

bern

*) Man siehe über diesen Gegenstand Mosheim. de reb. ante Constant. p. 103. — Vergl. oben I Th. I Abschn. §. 2.

**) Wir wissen, wie sehr schon Mäcenat in der vom Dio Cassius uns (L. 76. c. 10. p. 1279.) aufbe-

bern heidnischen Orten die Stimmung des Volks und der Obrigkeit schnell zum großen Nachtheil der Christen. Kein Wunder also, daß Paulus und Petrus, als Lehrer dieser neuen Secte, gerade in der Hauptstadt des Landes, wo sie recht unter den Augen der geistlichen und weltlichen Polizei lebten, die ungünstigste Ausnahme finden mußten.— Die Kaiserin Poppäa war zwar (wie Josephus Ant. XX. c. 7. behauptet) eine Freundin der Juden, aber grade darauf kann man, nach den das zumal obwaltenden Umständen, den Schluß bauen, daß sie gegen die Christen, als abtrünnigen Pseudosjuddern, werde feindselig gesinnt gewesen seyn. Der gute Burrus war schon im Jahr 63 aer. vulg. gestorben; ein großer Verlust für das ganze römische Volk, und wahrscheinlich auch für die Christen. Sein Tod (sagt Tacitus Annal. XIV. c. 52.) schwächte den wohlthätigen Einfluß des Seneca (auch dieser starb nach Chr. Geb. 65.), so wie anderer guten Rathgeber, indem Nero nun bloß schlechten Leuten Gehör gab. Ein Sosonius Tigellinus z. B., welchen der Kaiser, als den Vertrauten seiner Wollust, zu den höchsten Würden erhob,

bewahrten Anrede an August auf alle Verbrüderungen, Hetären und andere geheime Zusammenkünfte ein wachsames Auge zu haben rath. Wie man auch nachher diesen Gegenstand als die wichtigste Polizeisache behandelte, zeigt z. B. Philo in Flacc. p. 965. Plin. L. X. Ep. 42. 43. 98. Vergl. Heubach. Comm. de polit. vet. Urb. R. §. 55 und 57.

erhob, und ihn sogar über die prätorianischen Cohorten setzte, war ein Mensch, der durch Unzucht und schlechte Streiche aufs übelste verüchtigt war. So waren mehrere andere, denen Nero sein ganzes Vertrauen schenkte, nicht besser und menschlicher — als Nero selbst.

Anmerk. 3) Christenverfolgung unter Nero.

Lacitus bemerkt *), daß Nero, nach dem großen Brande zu Rom, mit aller Mühe und Bestreßung das Gerücht nicht habe dämpfen können, als ob er selbst die Stadt anzuzünden befohlen habe. Er kam daher auf den Einfall, die Christen dieses Verbrechens zu beschuldigen, indem diese, wenn sie auch nicht selbst die Stadt angesteckt, doch durch ihre Vernachlässigung und Verleugnung der Götter den Zorn derselben, zur Bewirkung oder Zulassung eines solchen Unglücks, gereizt hätten. Ohne weitere Untersuchung der Sache, denn die Götter selbst hatten ja entschieden, wurden die Christen als perduelles aufs schmählischste hingerichtet, entweder enthauptet oder gekreuziget, oder

Rf 5

den

*) Ann. XV. c. 44. „Non ope humana, non largitionibus principis, aut Deum placamentis decedebat infamia, quin iustum incendium crederetur. Ergo abolendo rumori „Nero subdidit reos, & quaesitissimis poenis „adfecit, quos vulgus Christianos appellabat.“

den wilden Thieren vorgeworfen *). Ja man trieb (wie Tacitus a. a. O. gleichfalls erzählt), zur Belustigung und Angenweide, zugleich ein grausames Spiel mit ihrer Hinrichtung, indem man einige derselben mit Häuten wilder Thiere bekleidete, und sie von aufgestellten Hunden zerfleischen ließ, andere in mit Pech und Harz durchzogene Rittel hüllte, sie an Pfähle nagelte, zur Erleuchtung anzündete und lebendig verbrannte. „Gegen die Christen, als Anfänger eines neuen und schädlichen „Uberglaubens (sagt daher auch Sueton. in Ner. c. 16.), verfuhr Nero mit der äußersten Strenge.“ Anspielungen auf die grausamen Arten der Strafen, welche gegen die Christen (wenn auch nicht gerade gegen diese allein) zur Zeit des Nero ans

*) Es ist bekannt, daß die blutigen Gladiatorspiele und Thiergefächte zu den größten Lustbarkeiten der Römer, sowohl zur Zeit der Republik als unter den Kaisern, gehörten. Man glaubte durch solche Art der Strafen den doppelten Zweck zu erreichen, die Verbrecher zu züchtigen und das schaulustige Volk zu ergötzen. Selbst römische Philosophen vertheidigten, wie wir noch lesen, solche grausame Spiele, weil man durch sie an den Anblick des Bluts gewöhnt und folglich in kriegerischer Tapferkeit befestigt würde. — Ich zweifle daher gar nicht, daß es wörtlich zu verstehen sey, wenn Paulus 2 Tim. c. 4. 17. sagt, daß er schon einmal zu Rom dem Rachen der Löwen (so wie vorher zu Ephesus, s. S. 63. Anmerk. 4.) sehr nahe gewesen sey. — Unter Adrian war das Vorwerfen vor wilde Thiere eine gewöhnliche Strafe großer Verbrecher.

angewandt wurden, finden sich auch beim Seneca, Juvenal und Martial *).

Höchst wahrscheinlich bleibt es demnach immer, was christliche Schriftsteller melden**), daß Paulus und Petrus diese Verfolgung nicht überlebten.

- *) Seneca Epist. 14. „Cogita hoc loco carcerem, & cruces, & eculeos & uncum, & edictum per medium hominem, qui per os emergat, stipitem, & distracta in diversum actis croribus membra, illam tunicam, alimmentis ignium & illatam & intextam: quidquid aliud, praeter haec, commenta saevitia est.“ Der Tunica molesta gedenkt Juvenal. Sat. VIII. v. 235. und Martial L. X. Epigr. 25. ohne jedoch die Christen ausdrücklich zu erwähnen. Vielmehr erhellt aus Juv. Sat. I. 155. daß Nero solche Strafen auch gegen andere anwenden ließ, denen man das crimen perduellionis zur Last legte, oder die es wagten, seine Lieblinge anzugreifen; alsdann heißt es daselbst *taeda lucebis in illa, qua stantes ardent, qui fixo gutture fumant, & latum media sulcum deducit arena*, d. h. von denen ein Strom (von Blut und Schwefel) im Saude sich hinzieht. Von den Christen aber redet bestimmt Tacit. l. c. „Pereuntibus addita ludibria, ut ferarum tergis contesti laniata canum interierent.“ — Unde *quanquam adversus sonites, & novissima exempla meritos, miseratione oriebatur*, tanquam non utilitate publica, sed in saevitiam unius absumerentur.“

- **) Sulpicius Severus (ein christlicher Geschichtschreiber etwa ums Jahr 400. p. Chr.) sagt in seiner

lebten, sondern daß der erstere (ungewiß, ob bei seiner zweiten oder dritten Anwesenheit zu Rom) mit dem Schwerdt enthauptet, und der andere gekreuziget wurde. Vielleicht wurde Paulus deshalb nicht ans Kreuz (furca, infelix arbor) geschlagen, weil er römischer Bürger war. Doch in den folgenden Zeiten wurden auch diese als perduelles gestäupet und gekreuziget, indem das crimen perduellionis und majestatis das Bürgerrecht gänzlich aufhob.

S. 72.

Verbannung des Johannes unter Domitian. Befreiung unter Nerva.

Von den letzten Lebensjahren des Johannes giebt uns die Kirchengeschichte den glaubwürdigen Bericht, daß er mit mehreren andern, unter Domitian, auf die Insel Pathmos verbannt worden sey ¹⁾. Doch unter Nerva, heißt es, wurde er mit den übrigen Verwiesenen zurück
bea

ner Hist. Sacr. L. II. c. 29. „Hoc initio in „Christianos saeviri coeptum. — Tum Pau- „lus ac Petrus capitibus damnati, quorum uni „cervix gladio desecta, Petrus in crucem „sublatus est.“ (p. Chr. nat. 64. oder 65.) Vergl. De mort. perfec. c. 2. „— ut erat „execrabilis & nocens tyrannus (Nero) — „primus omnium persecutus Dei servos. „Petrum cruci adfixit, & Paulum inter- „fecit.“

berufen, und beschloß sein Leben erst im 98sten (oder im 101sten) Jahre seines Alters, nemlich im dritten Jahre der Regierung des Trajanus (68 nach Chr. Tode) *).

Anmerk. 1) Ruhe der Christen. Verfolgung derselben unter Domitian. Strafe der Verweisung. Insel Pathmos.

Nach Nero's Tode genossen die Christen einer erwünschten Ruhe. Die Regierungszeiten des Galba, Otho, Vitellius dauerten nicht lange. Vespasianus und Titus waren bekanntlich edle Fürsten, die alle Arten von Grausamkeiten, selbst gegen Strafwürdige, verabscheueten. Wie gern wollte nicht Titus selbst der Juden in Jerusalem, ihrer Stadt und ihres Tempels schonen? *) — Aber der Nachfolger des Titus, ein Domitian, in dem alle Laster des Nero wieder auflebten, beschwerte nicht nur die dem gänzlichen Untergange kaum entronnenen Juden mit den drückendsten Lasten (s. Sueton. Domit. c. 12.), sondern erhub auch, der Geschichte zufolge, eine neue blutige Verfolgung der Christen, nemlich im 14 und 15ten Jahre seiner Regierung (94 und 95 nach Chr. Geb.), in welcher Zeit er sogar auch viele der angesehensten Personen Roms strafbarer Weise hingerichtete.

*) Durch die endlich erfolgte, und von den Juden selbst gleichsam erzwungene Zerstörung ihres Staates, war diese Nation nun auf immer außer Stande, gewaltsame Maßregeln gegen die Christen zu ergreifen.

richten ließ *). Unter diesen war auch (wie Dio Cassius LXVII. c. 14. und Suet. Domit. c. 15. bezeugen) sein Vetter (ανεψιος, Geschwisterkind), der Consul Flavius Clemens, der noch durch seine Gemahlinn, die Flavia Domitilla (wahrscheinlich einer Schwestertochter des Kaisers), besonders mit Domitian verwandt war. Beiden legte man, wie Dio Cass. bemerkt, die Atheisterei (εγκλημα αθεοτητος) zur Last, wodurch, wie schon vorhin erinnert ist, die Anhänglichkeit ans Christenthum bezeichnet wurde **). Letztere kam indessen mit der gelinderen Strafe der Verbannung auf die Insel Pontia (aus Versehen schrieb vermuthlich Dio Cass. statt dessen Pandateria) davon †). Warum auch

*) Javen. Sat. IV. „Atque utinam his potius
„ungis tota illa dedisset tempora saevitiae,
„claras quibus abstulit urbi illustresque ani-
„mas impune, & vindictae nullo.“

**) Dies bestätigt sich auch durch die Unthätig-
keit (contemptissima inertia), welche Sueton.
a. a. D. dem Flavius vorwirft. Denn Tertul-
lian sagt Apol. 42., daß man den Christen allge-
mein, aber mit Unrecht, eine gewisse Geschäfts-
losigkeit (infructuosi in negotiis dicuntur)
zum Vorwurf machte. — Sie drängten sich nicht
zu weltlichen Aemtern, und manche damit ver-
bundene Geschäfte mußten ihnen verhaßt seyn.

†) E. Chron. Paschal. a. 94. Euseb. Chron. p.
164. De mort. Persec. c. 3. — In wiefern das
Exilium (die aquae & ignis interdictio) zur
Zeit der Republik von der Deportatio und Re-
legatio unter den Kaiseru verschieden war, ist
bekannt.

auch Johannes dies mildere Schicksal hatte, ob wegen seines ehrwürdigen Alters, oder wegen Fursprache von andern, dies bleibt eben so ungewiß, als auf welche Veranlassung er Ephesus verlassen und nach Rom gekommen war. Auch von der Insel Pathmos weiß ich nichts weiter zu sagen, als daß sie Strabo X. p. 488. unter den im Ikarischen Meere gelegenen Eiländern neben Samos, Cos und Ieros anführt.

Anmerk. 2) Zurückberufung der Verwiesenen unter Nerva. Dessen Nachfolger Trajan.

Nerva, welcher (im Jahr Chr. 96) dem ermordeten Domitian in der Regierung folgte, hob die harten Gesetze seines Vorgängers auf, rief die Verbannten zurück, und untersagte überhaupt, jemanden der Göttervernachlässigung obet des Juthenthums wegen anzuklagen *). Der sonst so gütige und gerechte Trajan, welcher schon p. Chr. nat.

*) Dio Cass. LXVIII. p. 1118. „Τὰς δὲ κεινομένους ἐπ' αὐτοβουλίᾳ ἀφῆκε, καὶ τὰς φευγόντας (die im freiwilligen und im gezwungenen Exil) κατήγαγε, τοῖς δὲ δὴ ἀλλοῖς ἢ τ' αὐτοβουλίας ἢ τ' ἰσθμιακῆς βίᾳ κατὰ αὐτοσφαιρὰς τινὰς συνεχώρησε.“ Sehr glaubwürdig also sagt Orosius L. VII. c. 11.: „Hic „primo edicto suo cunctos exules revocavit. „Unde & Joan. Ap. hoc generalis indulgentia liberatus, Ephesum rediit.“ Cf. Hieronym. de Vir. Ill. c. 9.

nat. 98. die Regierung antrat, wollte zwar nicht (s. dessen Rescript Plin. X. Ep. 98.), daß die Christen aufgesucht würden, oder daß man auf Anklagen ohne Unterschrift Rücksicht nehmen sollte, aber er verstattete doch, als eifriger Verehrer der Götter (s. Plin, Paneg. c. 11. und 52. Ep. L. X. 9. und 101.), daß die völlig und durch eignes Gesändniß überwiesenen, sobald sie durchaus keine Reue bezeugten, zur Strafe gezogen werden dürften. Man sieht daraus offenbar, daß unter dem nachsichtigen Trajan in den Provinzen alles auf den Umstand ankam, wie weit ein dortiger Statthalter den Anfeindungen heidnischer Priester Gehör gab. — Die Verfolgungen der Christen aber nach den Zeiten der Apostel unter Marc. Anton. Severus u. s. w. liegen ganz außer den Gränzen dieses Versuchs.

Druckfehler.

- S. 19 lin. 3 Angabe lies: Angaben
Ebendas. lin. 7 kann lies: können
S. 22 lin. 7 ἐκλειψις lies: ἐκλειψις
S. 94 lin. 15 Erstase lies: Erstase
S. 216 lin. 1 Maschels lies: Maschals
S. 257 lin. 2 Desum lies: Desus
S. 368 Not. *) befehrt lies: befehrt
S. 417 lin. 15 gerichteten lies: gerichteter

©. 417 lin. 15 ~~angestrenget~~ lies: angestrenget

©. 467 Not. lin. 5 ~~excercuit~~ lies: exerceuit

©. 479 lin. II Polamon lies: Polemon

©. 497 lin. 9 geben lies: gaben

175

g. 417 lin. 15 ~~angestrenget~~ lies: angestrenget

©. 467 Not. lin. 5 ~~excercuit~~ lies: exerceuit

©. 479 lin. II Polamon lies: Polemon

©. 497 lin. 9 geben lies: gaben

g. 417 lin. 15 ~~angestrenget~~ lies: angestrenget

©. 467 Not. lin. 5 ~~excercuit~~ lies: exerceuit

©. 479 lin. II Polamon lies: Polemon

©. 497 lin. 9 geben lies: gaben

